

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर अद्वैत-हिन्दी-मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, मिनम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है
- २ इसका वार्षिक चन्द्रा देशके लिये १) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर १॥) है जो पेशगी लिया जाता है । १॥) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबन्धी तथा अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर आरा का पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं, मनीआर्डर के रुपये भी उन्ही के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की मूचना भी तुरन्त उन्ही को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख में दो सप्ताह के भीतर यदि " भास्कर " नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते में आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते में आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से जैन-तत्त्व के केवल उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं —

प्रोफेसर हीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी

प्रोफेसर एम.ए. उपाध्ये, एम.ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस

पण्डित के. भुजवली, शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

(जैन पुरातत्त्व-सम्वन्धी त्रैमासिक पत्र)

भाग ४]

सम्पादक-समिष्ट

प्रोफेसर दीरालाल, एम ए , एल एल बी

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय, एम ए

बापू कामता प्रसाद, एम आर ए एम

परिचर क० भुजपली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में ४॥)

एक प्रति रु० १॥)

विक्रय-मन्वत् १९२४

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

पृष्ठ

१ जैनमन्त्र-शास्त्र [श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री]	१३५
२ रुम्मेद शिखरजी की यात्रा का समाचार [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	१४३
३ बगाल में जैनधर्म [श्रीयुत बाबू सुरेशचन्द्र जैन. बी०ए०]	१५१
४ ऐतिहासिक प्रसंग [श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री]	१५७
५ भट्टाकलक का समय [श्रीयुत प० कैलाशचन्द्र शास्त्री]	१६५
६ एक प्राचीन गुटका [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	१७६
७ जैन-ज्योतिष और वैद्यक-ग्रन्थ [श्रीयुत बाबू अग्रचन्द्र नाहटा]	१८६
८ विविध विषय—(१) नपथीय चरित में जैनधर्म का उल्लेख [श्रीयुत बाबू का० प्र० जैन]	१८८
(२) “जैन एन्टीक्वेरी” के लेख [श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	१८९

ग्रन्थमाला-विभाग—

१ तिलोत्पलपण्ती—[श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये]	पृष्ठ ३३ से ४० तक
२ प्रशस्ति-संग्रह—[श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री]	८१ से ८८
३ वैद्यसार—[श्रीयुत प० सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य]	८१ से ८८

अंग्रेजी-विभाग—

1 Podanpura and Taksasila [By Kamta Prasad Jain, M R A S]	57
2 Knowledge and Conduct in Jaina Scriptures [By Principal Kalipada Mitra, M A , B.L , Sahitya-kaustubha]	67
3 The Jaina Chronology [By Kamta Prasad Jain, M R A S]	75
4. The Jaina Siddhānta Bhāṣkāra (our Hindi Portion Vol IV-II)	80
5 Select Contributions to Oriental Journals ...	82

भारत

THE JAINA ANTIQUARY
जनपुरातत्त्व और इतिहास विषयक त्रैमासिक पत्र

दिसम्बर, १९३७ । मागशीव, घोर नि० २४४

किरण ३

जैनमन्त्र-शास्त्र

(लेखक—श्रीयु० प० के० भुवशर्मा शास्त्री)

आजकल बहुतरे व्यक्ति का विश्वास है कि शास्त्र पर हम सर्वथा ठीक जा रहा है। इसका प्रमाण कारण यह है कि अब हजार भारतवर्ष में इस शास्त्र के मर्मज्ञ बहुत ही कम मिलते हैं। इसी का यह नतीजा है कि वर्तमान समय में सर्वत्र सुश्रुतमया मन्त्रशास्त्र पथ प्रदर्शक मिलते हैं और न इसके साधक ही। अब कोई इस शास्त्र के अत्यन्त साधक प्रयोगों को किसी मन्त्र या द्रव्यद्वारा को सिद्ध करने के लिये प्रयत्न करता है तब भी प्रसार विधि विधान को नष्ट जानने से अमकन हो बैठता या जग ही ठीकता है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत साधारण जनता को भट्ठा इस शास्त्र से ही उठ जाती है। मन्त्रशास्त्र में प्रमाण होने का यही मूल कारण है। यह उल्लिखित कथनानुसार आनन्द बहुतमन्यक के स्वाध्यायमार्ग में प्रेरित हो घट, मन्त्रान्तर विनय आदि की प्राप्ति के लिये ही किसी

मन्त्र या देव-देवियों को सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। इसीसे ऐसे कल्पित साधकों को वे सिद्ध होते भी कम। यह तो लोकोपकारक विद्या है। अत एव स्त्री-वज्यादि प्रकरणों में परस्त्रीवज्यादि को मन्त्रशास्त्र में सर्वथा निन्द्य ठहराया है। यह है भी ठीक—अन्यथा इन दुर्न्यायों के साधक का स्वदार-संतोषादि व्रत किसी प्रकार कायम नहीं रह सकता। साथ ही साथ अधिकतर कमजोर दिलवाले साधक साधनकार्य में प्रवृत्त होते हुए किसी कारणवश घबड़ा कर या भयभीत होकर कष्टसाध्य समझ उसे बीच ही में छोड़ देते हैं। ऐसे ज्वलत दृष्टांत एक नहीं अनेकों उपस्थित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कार्य से साधक अपनी अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त करना तो दूर रहा—प्रत्युत क्लेश उठाता है। यह स्वाभाविक बात है कि कोई भी देव-देवी साधक को इच्छानुवर्तिनी होने के पूर्व उनकी खरी परीक्षा लेती है। साथ ही साथ इनके मन में यह विचार भी उठना स्वाभाविक है कि यह साधक किस उद्देश से हमें सिद्ध करना चाहता है। कहीं इन्हे यह पता लग गया कि साधक का हृदय स्वार्थ-वासना से दूषित है तो फिर कहना ही क्या? एक बात और है, जिस प्रकार लोक में एक सामान्य व्यक्ति को वश करना साधारण बात है और एक विशिष्ट व्यक्ति को वश करना एक विशिष्ट बात है, उसी प्रकार साधारण देव-देवियों को सिद्ध करना बहुत आसान है—पर विशिष्ट देव-देवियों को वशवर्त्ता बनाना सहज बात नहीं है। उसके लिये विशिष्ट शक्ति, धैर्य एवं अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। वे बहुत परिश्रम से सिद्ध होती हैं। हाँ, सिद्ध होने पर न सामान्य कारणों से उनका सम्बन्ध-विन्मूढ ही हो सकता है और न वे साधक को ऐसा कोई मार्मिक आवान ही पहुँचा सकती हैं। परन्तु किन्हीं साधारण देव-देवियों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। आज वे साधक से सन्तुष्ट है—कल ही ज़रा सी त्रुटि पर उनसे असन्तुष्ट हो सकती है। वल्कि इस असन्तुष्टि से वे अपने उपासक की अत्यधिक क्षति भी पहुँचा सकती है। इसके भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

कुछ शताब्दियों के पूर्व भारतवर्ष में हिन्दू, जैन एवं बौद्ध प्रत्येक धर्म में इस मन्त्रशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान् अधिकतर उपलब्ध होते थे और वे एक से एक विशिष्ट चमत्कार को दिखला कर लोगों को चकित कर देते थे। वल्कि उस जमाने में इस मन्त्रशास्त्र के द्वारा प्रदर्शित इन चमत्कारों से बहुत से भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी भी प्रभावित हो अपने धर्म में दीक्षित होते थे। उस समय जिस धर्म में इस मन्त्रशास्त्र का बोल-वाला नहीं वह धर्म निर्जीव सा समझा जाता था। उन दिनों मन्त्रशास्त्र का एकाधिपत्य इसी से ज्ञात होता है कि शौचादि (मल-मूत्र-परित्याग) से लेकर बड़े से बड़े यागादि कृत्य की नकेल इस शास्त्र के सदा हस्तगत रहती थी। यही कारण है कि निवृत्ति-मार्ग-प्रधान जैन धर्म भी इससे नहीं बच सका। साधारण

गृहस्थों की बात कौन कहे घड़े बड़े तपोनिष्ठ मुनि भी अपने मार्ग के प्रतिबद्ध होने पर भी इससे मुक्त नहा हो सके। क्योंकि उद्धाने समझा था कि इस युग में इसकी अवहेचना करने से फिर पीढ़े धर्म को रक्षा करना कष्टसाध्य हो जायगा।

वास्तव में मन्त्रशास्त्र योग का एक अंग है। इसे 'मन्त्रयोग' भी कहते हैं। जैन परिभाषा में यह पन्थ-ध्यान के अन्तर्गत है। सुप्राचीन काल में यह केवल आध्यात्मिक सीमा के अन्तर्मुक्त था। किन्तु भारतवर्ष में एक ऐसा भी समय आया, जब कि इस शास्त्र की राम तौर से वृद्धि हुई। उस समय इसकी अनेक शाखा प्रशाखाय निकली और ये आध्यात्मिक विकास को सामान्य उद्बोधन कर प्रायः तौलिक काव्यों की सिद्धि का प्रधान साधन बन गयीं। यही 'तौलिकयुग' का नाम से प्रख्यात है। जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ इस युग में मन्त्र, तन्त्र एवं यंत्रों का पर्याप्त आधिकार तथा प्रचार हुआ और इस विषय के अनेकों ग्रन्थों की रचना हुई। उस समय 'कितने ही अत्यात्मनिष्ठ जैन साधु इस लोभ प्रवाह में अपने का नहा रोक सके। इसलिये उद्धाने भी समयानुसार अपने मन्त्रशास्त्र को सम्भारित किया, अनेक अतिशय—चमत्कार लिखाये, अपने मन्त्रों से जनता को मुग्ध कर उसे अपनी और आकर्षित किया और लोगो पर यह भरोभाँति प्रमाणित कर दिया कि उनका मन्त्रात्मक किसी से कम नहीं है—प्रयुक्त बड़ा चढ़ा है। साथ ही, उद्धाने कितने ही मन्त्रशास्त्रों की भी स्रष्टि कर डाली, जिन सब का मूल 'त्रिगुणानुवाद' नाम का १० बों 'पूर्व' बतनाया जाता है"।

अस्तु मन्त्रशास्त्र का विषय बहुत ही गहन एवं गम्भीर है। इसीलिये उसे मठ-पठ समझ लेना यह आसान काम नहीं है। शास्त्रों में जो इसका विवेचन मिलता है, वह अत्यधिक सुन्दर, बुद्धिगम्य एवं मननीय है। जैन साहित्य में ज्वालिनीमत्त, त्रिगुणानुशासन, ज्वालिनीकल्प, भैरवपद्मावली कल्प, भारतीकल्प, नमस्कारमन्त्रकल्प, कामचाण्डालिनी कल्प, प्रतिष्ठाकल्प, चन्द्रेश्वरी कल्प, सरिमन्त्रकल्प, श्रीविद्याकल्प, ब्रह्मविद्याकल्प, रोगापहारिण-कल्प, बद्धमानकल्प, सरस्वतीकल्प, गणधरवाचकल्प, श्रीद्वैताकल्प, वाग्वादिनीकल्प और घण्टारुण कल्प आदि मन्त्रशास्त्र के अनेक मानिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त पद्मावती स्तोत्र, ज्वालिनीस्तोत्र, पार्वतीनाथ-स्तोत्र, कुम्भाण्डिनी स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र और ब्रह्मदेव स्तोत्र आदि कई मन्त्रस्तोत्र भी पाये जाते हैं। प्रतिष्ठा एवं भिन्न भिन्न आराधना-मन्त्रों की प्रथा में भी इस विषय की काफी चर्चा की गयी है। जैनाचार्यों ने मन्त्र व्याकरण एवं मन्त्रशेष या योजकोप की भी रचना की है। अल्प मुनने में आता है कि प्रातः स्मरणीय आचार्य समन्त मन्त्र ने भाष्य मन्त्र व्याकरण का प्रणयन किया था। उपर्युक्त दिग्गज साहित्य में मन्त्र

शास्त्र के सब से अधिक ग्रंथ मल्लिपेण आचार्य के पाये जाने हैं। आप बड़े मन्त्रवादी थे। स्वरचित 'महापुराण' में आपने अपने को राम तौर से 'गारुडामन्त्रवाद्देवी' लिखा है। आपके भैरवपञ्चावलीरूप से यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप सस्कृत में कोई वर भी प्राप्त किये हुए थे। इस बात को आप उक्त ग्रन्थ में 'मरस्वर्गीयव्यवप्रसादः' इस पद्यांश से व्यक्त किया है। इस बात की सूचना अन्यान्य ग्रंथों से भी मिल जाती है। आचार्य मल्लिपेण 'उभय-भाषा-कविशेखर' ३ की पदवी में अलंकृत थे। आप जिननेनाचार्य के शिष्य एवं अजितसेनाचार्य के प्रशिष्य थे। आपका समय विक्रम की ११वीं तथा १२वीं शताब्दी है। क्योंकि आप का 'महापुराण' शान्तिवाहन शक ९६९, (वि० सं० ११०४) में बन कर समाप्त हुआ था। (१) विद्यानुशासन (२) ज्वालिनीरूप (३) भैरवपञ्चावली-रूप (४) भारती-रूप (५) कामचाण्डालिनी-रूप (६) बालप्रह-चिकित्सा ये छः ग्रन्थ इन्हीं की छतियाँ हैं। इनमें विद्यानुशासन ही आप के मन्त्रशास्त्र का सब से बड़ा ग्रन्थ है। इसमें २४ अधिकार तथा ५ हजार मंत्र हैं। मगर इन्द्रनन्दियोगीन्द्र-द्वारा रचित ज्वालिनीमत या ज्वालिनी-रूप लगभग इससे भी एक शताब्दी प्राचीन है। यह इन्द्रनन्दि वप्पनन्दि के शिष्य तथा वामननन्दि के प्रशिष्य थे।

यह तो जैनमन्त्र साहित्य की बात हुई, इसी प्रकार बौद्धसाहित्य में ताराकल्प, वसुधारा-कल्प और घण्टाकर्णकल्प आदि अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्य में तो इस मन्त्रशास्त्र का एक अलग भाण्डार ही है।

अब मन्त्र-साहित्य के प्रत्येक अंगोपांग के पारिभाषिक शब्दों पर सामूहिक रूप से प्रकाश डाला जाता है :—

कल्पग्रन्थ—जिन ग्रंथों में मन्त्र-विधान, यंत्रविधान, मन्त्रयंत्रोद्धार, वलिदान, दीपदान, आह्वान, पूजन, विसर्जन एवं साधनादि बातों का वर्णन किया गया है वे कल्प-ग्रन्थ कहलाते हैं।

तंत्र-ग्रन्थ—जिनमें गुरु-शिष्य की संवादरूप से मन्त्र-यंत्र, तन्त्र, औषधो आदि बातों का उल्लेख हो वे तंत्र-ग्रन्थ से अभिहित होते हैं।

पद्धति ग्रन्थ—जिन ग्रन्थों में अनेक देव-देवियों की साधना का विधान बतलाया गया है उनकी पद्धति-ग्रन्थ से प्रसिद्धि है।

बीजकोष—मन्त्रों के पारिभाषिक शब्दों को समझने की पद्धति दिखला कर एक एक बीज की अनेक व्याख्यायें की गयी हों उन्हें बीजकोश या मन्त्रकोश कहते हैं।

मार्ग—मन्त्र-शास्त्र में मन्त्र सिद्ध करने का मार्ग भी भिन्न भिन्न वर्णित है। क्योंकि

मत्र शास्त्र का पहना है कि इसी उपाय-द्वारा मत्र सिद्ध हो सक्ता है। दक्षिण, वाम और मिश्र के भेद से इस शास्त्र में तान ही मार्गों का उल्लेख मिलता है। सात्त्विक मत्र सात्त्विक सामग्री द्वारा सात्त्विक देवताओं की सात्त्विक उपासना का नाम दक्षिण अथवा सात्त्विक मार्ग है। जिस मार्ग-द्वारा मंदिर, मांस और महिला आदि कुटुंबों में भय, भैरवी आदि ताम्रम प्रकृति की देव-देवियों की आराधना करने का विधान हो वह वाम मार्ग है। इसी प्रकार उत्तम मांस-मन्त्रादि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में न ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियों द्वारा इष्ट की सिद्धि की जाने का नाम मिश्र मार्ग है। प्रधानतया दक्षिण और वाम ये ही दो मार्ग हैं। साथ ही साथ यह भी जान लेना परमावश्यक है कि वाम मार्ग प्रत्यक्ष शास्त्र का विषय है और अन्य ग्रन्थों में इस मार्ग का विवेचन सर्वथा नहीं मिलता है। वाममार्ग प्रायः भैरव और काशी आदि देव-देवियों की आराधना होने के लिये ही इनके गुरु और वे गुरुपादुका, श्रीचक्र एवं भैरवचक्र की पूजा किया करते हैं। परन्तु इतना यत्ना देना आवश्यक प्रतीत होता है कि वाममार्ग का प्रभाव मिश्र मार्ग पर पड़ा ही है, किन्तु दक्षिण मार्ग भी इससे प्रभावित होकर नहीं रहा। इसी का परिणाम है कि दक्षिण मार्ग भी पीछे ताम्रम देवताओं की उपासना करने लग गया। दक्षिण मार्ग सात्त्विक होने में एक प्रकृत मार्ग है। पर वाम मार्ग असात्त्विक होने में गुप्त मार्ग है। इसी से वे प्रायः अपने मार्ग को यत्नाने में सरोच करते हैं और प्रारम्भ में ही वे “गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः” इस ध्यान को रट लगाते हैं। सात्त्विक ग्रन्थ प्रायः वाममार्ग को ही पुष्ट करते हैं। पीछे वाम मार्ग का वा अधिक यत्न जाने में सात्त्विक मत्र एवं सात्त्विक देव-देवियों का मिश्र होना दुःसाध्य सा हो गया। मत्र शास्त्र में विश्राम न जान का यह भी एक कारण हुआ।

सम्प्रदाय—मत्रशास्त्र में वाम, काश्मीर एवं गौड़ नामक तान सम्प्रदाय प्रचलित हैं। वैदिक धर्मावलम्बी सात्त्विक मत्र प्रायः केवल सम्प्रदाय, बौद्ध में गौड़ और जैनियों में काश्मीर सम्प्रदाय चिह्नित हैं। काश्मीर सम्प्रदाय वात सम्प्रदाय, पद्मावती आदि सात्त्विक देवताओं के उपासक होने से विपुल दक्षिण मार्ग है। गौड़ सम्प्रदाय वात काशी तारा आदि ताम्रम प्रकृति की देव-देवियों की उपासक होने में वाममार्ग होता है। केवल सम्प्रदाय मिश्रमार्ग सम्प्रदाय है। इसमें प्रकृत रूप में ता दक्षिण और गुप्त रूप में वाम मार्ग का आश्रय लिया जाता है। ताम्रम प्रकृति की भगवद्भक्तियों आदि की उपासना है। ‘शुभाशुभ’ आदि प्रार्थना में सम्प्रदाय का आश्रय दोनों परमावश्यक ही नहीं प्रत्युत अनिवार्य बन गया है।

आगम—मार्ग एवं सम्प्रदाय के समान मत्र शास्त्र में वेशागम, बौद्धागम एवं जैनागम इस प्रकार तीन भिन्न भिन्न आगम वर्णित हैं। जैनागम दक्षिणमार्गावस्थित एवं काश्मीर सम्प्रदाय प्रभावित है। बौद्धागम वाम मार्गावस्थित एवं गौड़सम्प्रदाय प्रधान है। वेशागम

मिश्रमार्गवलम्बी एवं केरलसम्प्रदाय-प्रधान है। वैदिक मतावलम्बी मान्त्रिक मंत्र की उत्पत्ति शिव जी से मानकर वेदागम को शैवागम भी कहते हैं। मंत्रशास्त्र के सम्प्रदायों को चक्रपूजा भी मान्य है। जैनों के काश्मीर सम्प्रदाय में सिद्धचक्र, केरल सम्प्रदाय में श्रीचक्र एवं गौड सम्प्रदाय में भैरवचक्र की पूजा की जाती है।

मन्त्रदीक्षा—गुरु के निकट शास्त्रोक्त विधि से मंत्र लेने को मन्त्रदीक्षा कहते हैं। जिस सम्प्रदाय की विधि से दीक्षा ली गई हो उसी के अनुकूल साधना करने से मंत्र सिद्ध होता है।

मन्त्रपीठिका—मन्त्रशास्त्र में निम्नाङ्कित चार पीठिकाओं का वर्णन मिलता है :—
(१) श्मशानपीठ (२) शत्रुपीठ (३) अरण्यपीठ (४) श्यामापीठ। मंत्र सिद्धि में पीठिका का होना भी परमावश्यक है।

(१) श्मशान-पीठ—श्मशान पीठ उसे कहते हैं जिसमें भयानक श्मशान में प्रति-दिन रात्रि में जाकर यथाविधि मंत्र का जप किया जाता है। विवक्षित मन्त्र-सिद्धि का काल शास्त्र में जितने समय का बतलाया गया हो उतने समय तक नियम से उस श्मशान में जाकर शास्त्रोक्त विधि से मंत्र सिद्ध करना आवश्यक है। भीरु साधक से यह साधना सम्पन्न होना नितान्त अशक्य है। इसके लिये बड़े दिलेर साधक की जरूरत पड़ती है। जैनियों के कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि सुकुमाल आदि मुनीश्वर उल्लिखित पीठ से ही परमेष्ठी महामंत्र को सिद्ध कर मुक्त हुए थे।

(२) शत्रु-पीठ—किसी मृतक कलेवर पर आसन जमा मन्त्रानुष्ठान करना 'शत्रु-पीठ' है। यह प्रायः वाममार्गियों का ही प्रधान पीठ है। कर्णपिशाचिनी, कर्णेश्वरी, उच्छिष्टाट्चाण्डालिनी आदि कुनेवियों की सिद्धि इसी पीठासन से की जाती है।

(३) अरण्य-पीठ—मनुष्य-संचार-रहित सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र पशुवहुल निर्जन एवं भयानक अरण्य में निर्भय और एकाग्रचित्त होकर मंत्र साधना अरण्य पीठ है। निर्वाण-मंत्र की सिद्धि के लिये अरण्य ही प्रशस्त बतलाया गया है। इसीलिये निर्ग्रन्थ तपस्वियों ने आत्मसिद्धि के लिये एक निर्जन अरण्य को ही पसंद किया है। सुप्राचीन काल में मुनि-महर्षि नगर-ग्राम आदि में न रह कर सदा एकान्त वन में ही निवास कर आत्म-साधना किया करते थे। इसी का परिणाम है कि नहीं चाहने पर भी अहमहमिक्या बहुत सी सिद्धियों उन्हें आ घेरती थी। परिग्रह को एक मुट्ठ एवं अविच्छेद्य बन्धन समझ कर ऐहिक सुख को लात मारने वाले, विषय-विरक्त वे तपस्वी अनायास प्राप्त उन सिद्धियों का लोकोपकारक सार्वजनीन कार्य में ही उपयोग करते थे न कि अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के कार्य में। बल्कि स्वयं भयानक से भयानक रोगादि से आक्रान्त होने पर भी उनसे मुक्त होने के लिये उन सिद्धियों का उपयोग कभी उन्होंने किया ही नहीं। वास्तव में त्यागमय जीवन के लिये एकान्तवास ही सर्वथा उपयुक्त भी है।

(४) श्यामा पीठ—यह पीठ यदि वस्तुतः सभी पीठों से दुगुण और दुरुद्ध कहा जाय तो इसमें कोई भी अनिशयोक्ति नहीं होगी। इस अन्तिम पाठ परीक्षा में कोई मिले ही महापुरुष अपनी असाधारण जितन्द्रियता से उत्तीर्ण होते आयें हैं। एकांत स्थान में षोडशी नवयौत्रना सुन्दरी को बखर रहित कर मामले बैठा मा सिद्ध करने की एव अपने मन को निगमात्र भी चलायमान न होने देकर ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहने को श्यामा पीठ कहते हैं। जैन ग्रन्थों में लिखा है कि द्वैपायन पुत्र मुनीश्वर गुरुदत्त आदि इस मा को सिद्ध कर विजयी हुए हैं।

यहाँ तक तो केवल मात्र शास्त्र के बाह्य अंगों की समीक्षा हुई, अब देखना है कि मात्र क्या चीज है और बड़े से बड़े लौकिक एव पारलौकिक लाभ इससे किस प्रकार होते हैं। मात्र का सम्बन्ध मानव शास्त्र से है। मन की एकाग्रता पर ही इसकी नींव निर्भर करती है। मन को एकाग्र कर इन्द्रिया के विषय की ओर से त्रास हटाकर मात्र साधन से वह सिद्ध हो जाता है। मन की चञ्चलता जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी मन्त्र सिद्ध होगा। महर्षियों ने मात्र शास्त्र की निरुक्ति—जिन विचारों से हमारा वाय सिद्ध हो, वह मात्र है जो दत्तनायी है। मैं पहले ही निरा चुका हूँ कि मात्र विद्या योग का एक अंग है। इस विषय के समर्थों का कहना है कि मन के साथ वर्णोच्चारण का वर्णन होने से एक दिव्य-योति प्रकटित होती है और उन्हा वर्णों के समुदाय का नाम मन्त्र है। इमीलिये मन्त्रशास्त्र का अर्थ 'विचार' कहा है। राजनीति शास्त्र में भी लिखा है कि जिन विचारों को गुप्त रख कर राज्यतन्त्र चलाया जाता है—वह मन्त्र है। यही कारण है कि राज्यतन्त्र का प्रधान सञ्चालक महामंत्री एव उनके सहायकों को 'मन्त्रिमण्डल' कहते हैं। मन्त्र का सिद्ध होना साधन की योग्यता पर निर्भर है। क्योंकि मन्त्रशास्त्र में लिखा है कि साधन का चतुर, जिनेन्द्रिय, मधुरता, दृढगुण भक्त, सत्यवादी, बान्धु, निभय, दयालु, प्रशान्त, निर्दाम, निष्कपट, निरहकार, निरभिमान, परस्त्रीत्यागा और धीजातुरा को धारण करने में समर्थ होना चाहिये।

ग्रन्थ—अष्टगन्ध, लौह लगनी आदि स भोजपत्र, रजत एव ताम्रपत्रादि पर पङ्क्ति, अष्टदल, शतदल, सहस्रदल तथा त्रिकाण, चतुर्भुज या वर्तुल रत्नाश्चा क मात्र वाजाक्षरों को लिखना उनका यथाविधि अभिषेक, पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, मन्त्रपुष्पादि द्वारा साधन करना यत्रमाधन है। सिद्धचक्र, अष्टिमण्डल, गणेशवन्दन मृत्युञ्जय, कनिकुण्ड, वज्रपञ्चर एव घण्टाकार आदि यत्रों का अतिरिक्त प्रत्येक काम्य कार्य के नियम मित्र मित्र हजारों यत्र और भी दत्तावे गये हैं। यहाँ कहीं केवल मात्र और कहीं कहीं यत्र-मन्त्र दोनों काम में लाये जाते हैं। यत्र विद्या भी मन्त्रशास्त्र का ही एक अंग है और वर्ण या धीजातुरा को एकाग्रतापूर्वक लिखना ही इस साधन की मुख्य क्रिया है।

तन्त्र—औपधियों के द्वारा कार्य सिद्ध करना तंत्रसाधन है। कितने ही तंत्रों में यंत्र, मंत्र का भी उपयोग होता है। मंत्र यंत्र तथा तंत्र का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह तंत्र भी मंत्र-शास्त्र का अंग ही है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यंत्रमंत्रादि से कौन कौन से काम लिये जाते हैं और वे कुल कितने विभागों में विभक्त हैं।

(१) स्तम्भन (२) मोहन (३) उच्चाटन (४) वश्याकर्षण (५) जृम्भण (६) विद्वेषण (७) मारण (८) शांतिक (९) पौष्टिक। उस प्रकार मंत्र का प्रयोग प्रायः नौ प्रकार का होता है। स्तम्भन—जिस मंत्र-यंत्रादिक के प्रयोग से सर्प व्याघ्रादि इवापद, भूत-प्रेतादि व्यन्तर, परचक्र (शत्रुसेना) आदि के आक्रमण का भय दूर होकर वे जहाँ के तहाँ निष्क्रिय में स्तम्भित रह जायें उसे स्तम्भन कहते हैं। मोहन—जिस प्रयोग के द्वारा साधक किसी को भी मोहित कर ले उसे मोहन कहते हैं। मोहन प्रयोग के प्रधानतया तीन भेद हैं—(१) राजमोहन (२) सभा-मोहन (३) स्त्रीमोहन। उच्चाटन—जिस प्रयोग में किसी का मन अस्थिर, उद्वास-रहित एवं निरुत्साह होकर पद-भ्रष्ट एवं स्थान-भ्रष्ट हो जाय उसे उच्चाटन कहते हैं। किन्तु इस प्रयोग-द्वारा कोई प्रेमान्व व्यक्ति अपने प्रेमपात्र का चित्तोच्चाटन करे तो इसका दुरुपयोग ही समझा जायगा। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष राज्ञसादि पीडाग्र व्यन्तरो को किसी पीड़ित प्राणी से दूर भगाने के लिये ही इस उच्चाटन प्रयोग की सदुपयोगिता कही जायगी। वश्याकर्षण—जिस प्रयोग से इच्छित व्यक्ति या वस्तु साधक के पास स्वयं चला आये—उसका विपरीत मन भी अनुकूल होकर साधक के आश्रय में आ जाय, उसे वश्याकर्षण कहते हैं। इसके द्वारा सर्प, व्याघ्रादि तिर्यञ्च, स्त्री-पुरुषादि मनुष्य एवं भूतप्रेतादि व्यन्तर आकृष्ट हो जाते हैं। जृम्भण—जिस प्रयोग के द्वारा शत्रु एवं भूत-प्रेतादि व्यन्तर साधक की साधना से भयव्रत्त हो जायें, दब जायें, कोपने लग जायें उसे जृम्भण कहते हैं। विद्वेषण—जिस प्रयोग से कुटुम्ब, जाति, देश आदि में परस्पर कलह और वैमनस्य की क्रांति मच जाय उसको विद्वेषण कहते हैं। मारण—आततायियों को मंत्रप्रयोग-द्वारा साधक प्राणदण्ड दे सके, उस प्रयोग को मारण कहते हैं। पर है यह बड़ा ही क्रूर प्रयोग। शांतिक—जिस प्रयोग के द्वारा भयङ्कर से भयङ्कर व्याधि, ब्रह्मरातसादि भयानक व्यन्तरों की पीड़ा, क्रूरग्रह, जंगम एवं स्थावर विष-बाधा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्षादि ईतियों, और चौरभयादि प्रशांत हो जायें उसे शांतिक कहते हैं। पौष्टिक—जिस प्रयोग के द्वारा सुख-सामग्रियों की प्राप्ति होती है उसे पौष्टिक प्रयोग कहते हैं। किसी किसी के मत से सांत्तानिक प्रयोग अर्थात् बंध्यात्व से मुक्त होना भी एक अलग प्रयोग माना गया है। परंतु बहुसंख्यक मांत्रिकों ने इसे उल्लिखित प्रयोग में ही गर्भित किया है। हाँ, यहाँ एक बात बतला देना परमावश्यक है कि इन नौ प्रयोगों में से सात्विक साधक मारण, मोहन आदि क्रूर कर्मों को पसंद नहीं करते। वे केवल लोकोपकार की दृष्टि से शांतिक, पौष्टिकादि सौम्य प्रयोगों का ही उपयोग करते हैं।

सम्मेद शिखरजी की यात्रा का समाचार

(लेखक—श्रीयुत कामता प्रसाद जैन)

जैनियों में तीर्थयात्रा के लिये चतुर्विध सघ निकालने का रिवाज पुरातन है। पहले पहल यह रिवाज फन अमल में लाया गया, इसका पता लगाना अत्येक विद्वानों का काम है। हाँ, यह हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में इसका अधिक प्रचार था, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उससे प्राचीन भारत के जैनियों में यह प्रथा प्रचलित थी या नहीं? वास्तव में यह एक स्वतंत्र विषय है, जिसके लिये साहित्य का गहन अध्ययन और परिशीलन बाध्यकारी है। प्रस्तुत लेख में हम पाठक महाराजों के समक्ष एक तीर्थयात्रा सघ का परिचय उपस्थित करेंगे, जो विस्मयी १९वां शताब्दी में मैनपुरी से सम्मेश्वर की यात्रा के लिये गया था।

मैनपुरी संयुक्त प्रांत की आगरा कमिश्नरी का एक प्रमुख नगर है। वहाँ के प्रसावशेषों से मैनपुरी एक प्राचीन नगर प्रतीत होता है। कहते हैं कि उसका प्राचीन नाम मदनपुरी था, वही नाम अपभ्रंश भाषा में 'मैनपुरी' नाम से प्रसिद्ध हो गया। इससे अधिक उसका मैनपुरी आरंभिक परिचय कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, मुसलमानी जमाने में उसके अस्तित्व का पता चलता है और वह कर्नाट सरकार के अधीन था। किन्तु जन से मैनपुरी में चौहान क्षत्रियों का आगमन हुआ तब से उसकी श्री वृद्धि लूट लुई। सन् १३६३ ई० में मैनपुरी का चौहान राजा प्रतापहर नामक एक वीर क्षत्रिय था। वहलोट लोदी के राज्यकाल में वही मैनपुरी के प्रमुख जमींदार थे और वहाँ के अधिपति। भौगौर, पटियाली और कम्पिन भी थे। उनके पुत्र नरसिंहदेव थे, जिनका दरया लोदी ने सन् १४५४ में कत्ल किया था। परंतु इसपर भी उनकी सत्ता मैनपुरी की राज्याधिकारी बनी रही। बाद के जमाने में राजा तेजसिंह वहाँ का सत्त में २१वें उत्तराधिकारी थे। राजा प्रतापहर ने उस नगर को काफी उत्तम बनाया था—चौहानों का अपना पक्का किला बन गया था और उस किले के आसपास घोर घोर एक समृद्धिशाली नगर थावाद हो गया था। मथुरा से चौहान—ब्राह्मण, भौगौर से कायस्थ और करीमगंज तथा कुराना से सरागो (जैनी) आ आकर बस गये थे। राजा जसवंतसिंह ने सन् १७४९ ई० में अपने भाई मुहम्मदसिंह की याद में 'मुहम्मदगंज' बसाया था। अंग्रेजों ने गढ़ के घाट मैनपुरी के राज पद पर राजा तेजसिंह के चाचा भवानी सिंह का को बिठाया था। अंग्रेजी दारिद्र्य में

लेन सा० और रैकस सा० लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। रैकस (Raikes) सा० ने सन् १८४८—१८५० ई० में 'रैकसगज' बसाया था और उसके बाद लेन सा० ने 'लेन-टैंक' (तालाब) बनाया था। सन् १८७२ ई० में मैनपुरी में वैद्यों की संख्या ७४३३ थी, जिनमें अधिकांश जैनी थे।^{१६} ये जैनी अग्रवान, खंडेलगज, बुढ़ेलवाल आदि उपजातियों में दैते हुए थे।

— — —

विक्रमीय १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध-भाग में वहाँ बुढ़ेले जैनियों की प्रधानता थी। उनमें भी 'रुइया' वंश के महानुभाव प्रमुख और राज्यमान्य थे। उस समय वहाँ चौहान-रुइया-वंश वंशी राजा दलैलसिंह जी का राज्य था; किन्तु मालूम ऐसा होता है कि दिंडी के मुसलमान बादशाहों के वह फरद थे, क्योंकि तात्कालीन कवि कमलनयनजी ने मैनपुरी को आगरा सूबा, सरकार कन्नौज, चक्रवा इटावा, परगना भीमगाम (भोगाँव) में अवस्थित लिखा है।^{१७} यह शासन-व्यवस्था मुगल-नरकार की थी, यह ज्ञान 'आउने' प्रकटों के देखने से स्पष्ट होती है। उल्लिखित कवि कमलनयन जी हमें बताते हैं कि मैनपुरी के जनियों में तब साहु नंदराम जी प्रमुख थे। केवल जैनियों के ही नहीं, बल्कि वह पुरवासियों के सिरमौर थे। उन्हें वह कादयपगोत्री नगरावार कहते हैं।^{१८} वर्तमान 'रुइया-वंश' के ज्ञान आदिपुरुष श्रीशिवसुखराय जी थे, जिनके पुत्र कुंदनदास और पौत्र नंदराम थे। नंदरामजी ने रुई का व्यापार आरंभ किया था, जिस की वृद्धि उनके पुत्र साहु धनसिंह जी ने की थी। इस व्यापारिक सफलता के कारण ही साहु नंदराम का वंश 'रुइया' नाम से प्रसिद्ध हुआ था। साहु नंदराम की संतति में साहु उलकनगय जी थे, जो लेखक (का० प्रसाद) के

❧ See 'Statistical, Descriptive and Historical Accounts of the N. W. P. of India by E. T. Atkinson, Vol IV. pp 474-720.

१६ "आगरे के सूबे में चक्रवा इटावा बसे, जाऊ सिरदार कन्नौज एक जानिये।

सिलही इटाए के परगने में भीमग्राम, तिलमें जैनपुरी जहाँ राजें रजवानी पै—
नृपति दनेल सिंह जाके कोई नाहि विंगदेहि, सदा दान दीन हुन्ही पहिचानिये।"

—जयमन्त नगर के जैन मंदिर में विराजमान हस्तलिखित "जिनदत्त-चरित" में देखो।

❧ "जाति बुढ़ेले वंग जट्ट। मैनपुरी सुख वासु ॥

नगरावार कहावते, कासिप गोत सु नासु ॥

नन्द राम इक साहु वहाँ, पुरवासिन सिरमौर।"

—देवा धरान चरित्र उपरोक्त मन्दिर में।

विवेकी नर-रत्न थे। उन में सब से छोटे साहु श्यामलाल जी थे। ज्ञान होता है कि संघपति वह संस्कृत के विद्वान् थे, क्योंकि कवि कमलनयनजी को संस्कृत भाषा में रचे हुए 'जिनदत्त-चरित्र' का अर्थ जहाँ-तहाँ इन्होंने ही बताया था।^१ इस उल्लेख से यह भी स्पष्ट है कि कवि कमलनयन जी ने जिन नगरावार काश्यप गोत्री नन्दरामजी का उल्लेख किया है, 'वह रुइया वंशके ही थे, क्योंकि उन्होंने श्यामलालजी को साहु नन्दराम का पुत्र लिखा है, जैसे कि वे रुइया वंश-वृत्त में भी बताये गये हैं। अच्छा तो, इन्हीं धर्मात्मा सज्जनोत्तम साहु धनसिंहजी का श्रीसम्मेद-शिखरजी तीर्थराज की वंदना सहधर्मो भाइयों के साथ करने का शुभ-भाव हुआ। लोगोंने यह समाचार चाव से सुना, क्योंकि उस ज़माने में तीर्थ-यात्रा करना अत्यन्त दुष्कर था। न तब तेज रफ्तार से चलनेवाली सवारियाँ थीं और न मड़कें ही पुज्जा और सुरक्षित थीं। भक्तजन तीर्थ यात्रा करने के लिये तरसते थे। वस, तब धर्मश्रद्धालु भज्यजनो को साहु धनसिंहजी का प्रस्ताव बढ़ा रुचिकर हुआ। सर्वसम्मति से साहु धनसिंहजी के नेतृत्व में एक यात्रा-संघ मैनपुरी से मिनो कार्तिक कृष्ण पञ्चमीबुध वार संवत् १८६७ को सम्मेद-शिखर तीर्थ की यात्रा के लिये चला। कहते हैं कि इस यात्रा-संघ में करीब २५० बैलगाड़ियाँ और करीब १००० यात्रिगण थे। साहु धनसिंह जी ने उनकी हर तरह से सार-संभाल कर उपकार किया था।

पाठकगण शायद आश्चर्य करें कि यह पुरानी बात मालूम कैसे हुई? क्या यह केवल सुनी हुई बात है? वास्तव में यह केवल सुनी हुई बात नहीं है; बल्कि एक प्रामाणिक वार्ता प्रमाण है और इसका प्रमाण "श्री समेदसिखर की यात्राका समाचार" नामक हस्त-लिखित पुस्तिकायें हैं, जो हमे अलीगञ्ज और मैनपुरी के जैन-मंदिरों में देखने को मिली हैं। इन पुस्तिकाओं में उपर्युक्त यात्रा-संघ का पूर्ण विवरण पद्य में लिखा हुआ है। जिस पुस्तिका के आधार से हम लिख रहे हैं, उसका आकार ९॥ × ४॥ इंच है और उसका कागज देशी और मोटा है। उसमें लिखे हुये कुल ११ पृष्ठ हैं। आरम्भ में एक पृष्ठ बिना लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे पृष्ठ की दूसरी तरफ से रचना लिखी गई है। प्रत्येक पृष्ठ में करीब १७-१८ पंक्तियाँ हैं। यह प्रति संवत् १८६९ वैसाख कृष्ण ४ गुरुवार की लिखी हुई है और इसे किन्ही 'भोलानाथ कायस्थ' ने लाला सोहन लाल के पठनार्थ लिखा था। उल्लिखित वंशवृत्त देखने से ज्ञात होता है कि ला० सोहनलाल साहु धनसिंह के भतीजे थे। यह प्रति हमें स्व० पं० श्रीराजकुमार जी द्वारा प्राप्त हुई थी और अब हमारे पास है।

किन्तु खेद है कि इस यात्रा-समाचार रचना के रचयिता के नाम-धाम का पता कुछ भी नहीं

* "श्यामलाल के सहाइ पुत्र, नन्दराम गाई, अर्थ जिन दीह बताय, नाहि जहां जानिवा।"

आप को देशाटन करने की इच्छा हुई और आप प्रयाग पहुँचे। वहाँ अच्छा सत्संग पाकर आप रम गये। उस समय प्रयाग में श्री विधिचन्द्र हीगामल जी नामक अधवाल जेनी बहु-प्रसिद्ध थे। हीगामल जी के पुत्र श्रीलाल जी थे। हमारे कवि की इनमें मित्रता हो गई। मित्रता इसलिये हुई कि श्रीलालजी उनकी नजर में 'परम धर्म की खानि' थे। उन्हीं के आग्रह से कवि महोदय ने 'अर्द्ध द्वीप के पाठ' की भाषा-रचना पद्य में रची थी। उनकी उपलब्ध रचनाओं में यही सर्वप्राचीन है। बहुत संभव है कि यही उनकी पहली रचना हो, क्योंकि जब लालजी ने इस रचना का प्रस्ताव उनके सामने रखा था तो उन्होंने इसे दुष्कर जानकर अस्वीकार किया। परन्तु लालजी ने उन्हें जिनेन्द्र आजा लेनेके लिये कहा। संभवतः उन्होंने इस आजा के लिये जिनेन्द्र-पामाकेवली का उपयोग किया। जिनआजा मिल गई—कमलनयन जी का उत्साह बढ़ गया—उन्होंने 'अर्द्ध द्वीप का पाठ' रच दिया। इसे उन्होंने संवत् १८६३ में संपूर्ण किया था। उस समय वह युवावस्था की प्रारंभिक चंचलता को पार करके प्रौढ़ता को प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद उनकी उपलब्ध रचनाओं में संवत् १८७३ की रची हुई (१) श्रीजिनदत्त-चरित्र और (२) श्रीमहम्मदनाम पाठ नामक रचनायें मिलती हैं। उपरोक्त संवत् १८७६ में उन्होंने 'पंचकल्याण-पाठ' रचा और संवत् १८७७ में 'वारोंग चरित्र' लिख कर समाप्त किया था। अनुमान होता है कि प्रयाग आदि नगरों का देशाटन करके वह ३ वर्ष में लौटे होंगे और लौटने पर संवत् १८६७ में साहु धनसिंह जी के साथ सम्मेलन-शिखर की यात्रा को चले गये। वहाँ से संवत् १८६८ में वह मैनपुरी आये। मैनपुरी आने पर उन्होंने 'यात्रा-विवरण' लिखा। मालूम होता है कि फिर साहु श्यामलाल की संगति में रह कर उन्होंने 'जिनदत्त चरित्र' का ठीक-ठीक अर्थ समझा और संवत् १८७३ में उसे रच कर समाप्त कर दिया। यह उनका संक्षिप्त परिचय है।

उपर्युक्त यात्रा-विवरण पुस्तिका को देखने से पता चलता है कि साहु धनसिंह जी के नेतृत्व में मितौ कार्तिक कृष्ण पंचमी बुधवार संवत् १८६७ को मैनपुरी में अनेक जैनियों का सघ यात्रा-विवरण श्रीसम्मेलनशिखरादि तीर्थों की यात्रा—वंदना के लिये खाना हुआ था। उस रोज मैनपुरी में जलेव (रथयात्रा) हुई थी। भगवान् आदिनाथ जी की

विधिचन्द्र नामा भले साधर्मि इक जानि । तिन सुत हीगामल जी कीरतिवंत महान ॥
 तिनके सुत हैं लालजी परमधर्म की खानि । अधिक प्रीति हमसों करे पुंय योग प्रगान ॥
 एक समय बैठे हुते लालजीत हम दोय । उन विचार मनमें कियो जा सुनि अचरज होय ॥
 सार्द्ध द्वीप-पाठ की भाषा सुगम सुदा । जो कीजै ताँ है भली यहो सीध उरधारि ॥
 तब हमनै उनसों कही सुनौ मिय हम बात । यह कारज दुद्धर महा होय सकै क्यों आत ॥
 फिर उन हमसों यो कही जिन श्रुत आज्ञा लेहु । जो शुभ आवे बचनवर तो यह काज करेहु ॥'

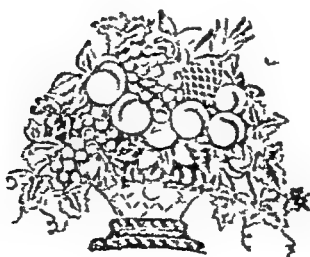
मनोहर प्रतिमा को ग्धम निराजमान कर सघ के साथ रखवा गया था, जिससे यात्रा में जिन दर्शन का अन्तराय न हो। पहले ही सघ सरपरी गाँव में ठहरा था, जो मैनपुरा के पास है। कार्तिक वदी १२ को मधरी घाट पहुँच कर उड़ोन गङ्गा पार की। कई घाटों से बहुत-सी नाव इकट्ठा की गई परन्तु तब भी सघ दो रोज में पार उत्तर पाया। इससे उसकी निशाता का पता जाता है। कार्तिक सुदी १३ को सघ रतनपुर पहुँचा, जिसे नौराही कहते थे। वहाँ से चन कर कार्तिक सुदी १४ को 'प्रयोध्या' पहुँचा, जहाँ सून धूमधाम के साथ रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा में षष्ठ्यधारा चपरासी—मिपाही आदि भी थे। वस्तुतः जैन रथयात्राओं के आगे शास्त्र से सुसज्जित हाथी, घोड़े, प्याले आदि होना ही चाहिये, जैसा कि कवि ने लिखा है। पाँच तीर्थंकर भगवान के जन्मस्थान पृथक् पृथक् थे—सघ ने उनकी वदना की थी। पञ्चान भगसर वदी १५ को बनारस पहुँचा और भेळपुरा के मन्दिर के निपट ठहरा। यहाँ भी रथ यात्रा निकाली गयी थी और धर्मचक्र का पाठ किया गया था। वदना करके सघ आगे चला कर पौष वदी ४ को पटना पहुँचा। यहाँ सून जोर से वर्षा हुई जिसके कारण सघ गुरु सप्ताह तक बहा ठहरा रहा, फिर चन कर पौष शुक्ल ४ को सघ न पालापुर की वदना की। सघ जल मन्दिर के निपट ठहरा था और उमरू पहले चौक में आदि जिनन्द्र की प्रतिमा निराजमान करके सघ ने पूजा भजन किया था। जल मन्दिर का कवि ने सून ही सूक्ष्म वर्णन किया है। आगे उसी महाने की नगरी को सघ राजगृह पहुँचा और वदना की थी। यहाँ सघ ने समौगरण पाठ निधान किया था। उपरान्त माघ वदी २ को सघ नगदा पहुँचा था। वहाँ गौतम रामो की वदना करके सघ माघ वदी १३ को पालागज पहुँचा था। वहाँ राजा सुभन सिंह जी थे। सघ उन से मिलकर आगे गया था। माघ सुदी ३ को मधुन में डेरा किया गया था। वहाँ सघ ने चार चैत्याचार्यों की वदना की थी। वस्तुतः पञ्चमो को सघ ने श्री सम्मोद शिखरपर्वत की वदना की थी। उसका भा पूरा विवरण कवि ने लिखा है जिसमें प्रष्ट है कि तब भीषण नीचे ताहटी के मन्दिर की वदना भी शिगम्यर जेनी करते थे। पर्वत वदना से तौट कर मधुन में धर्मोत्सव मनाया गया और रथयात्रा निकाली गई, जिसमें पालागज के राजा भी सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार सानन्द पूजा वदना करके माघ सुदी पूनम को सघ ने मधुन से प्रस्थान किया। फागुन वदी ८ को वैजनाथपुर आये। यहाँ शिव की वदना करने अन्यमती लोग अधिक सरया में आते निररा हैं, परन्तु वहाँ भी सघ को पार्श्व भगवान के दर्शन हुये थे। कवि कहते हैं कि —

“पढन मठ मन्दिर भाही—प्रतिविन जिनेश्वर आही।

तिनको भी शिवजु कहै हैं—नित सेवा माहि रहे हैं॥”

शायद अब भी यह जिनमूर्ति वहाँ के पड़ा लोर्गा के पास होगी। इस प्राचीन मूर्ति का

पता लगाना उचित है। फाल्गुन सुदी पड़वा को संघ चंपापुर पहुँचा था। वहाँ की वंदना करके फाल्गुन सुदी ४ को सब वापस हुआ और वाढ़-नामक नगर में पहुँचा। यहाँ पर पहले जाते हुए पटना के जेना लोग श्रीजी-सहित आकर यात्रामंघ में मिले थे और साथ साथ वंदना कर आये थे। वह अब यहाँ से अपने घरों को चले गये। सचमुच उस दुष्कर काल में तीर्थ-यात्रा करना सुगम न था। पटना के श्रावकों ने इस सुयोग से लाभ उठाया। कैसा वह पुण्यमय अवसर था! उन सहधर्मी भाइयों की श्रीजी के साथ विदा करते समय रथयात्रादि उत्सव किया गया था। श्रावकों ने परस्पर वात्सल्य धर्म का परिचय दिया था—जरा विचार कीजिये उस अनूठे अवसर को—मुक्तकंठ से कौन नहीं कहता होगा तब ‘धन्य-धन्य साधर्मि जन मिलन को घरी।’ वहाँ से विदा हो संघ काशी में आकर ठहरा। नौ रोज वहाँ विश्राम करके चला सो महदी घाट पर उसने गङ्गा-पार किया। वैसाख वदी ७ को गङ्गाधरपुर में सब ठहरा और वैसाख वदी १२-१३ को वापस मैतपुरी पहुँचा। कवि कहते हैं कि देश-देश के लोग सब अपने-अपने घर को वापस गये और वह यह भी बताते हैं कि उन सबका साहु धन सिंह ने ओर-ओर उपकार किया था। धन्य थे वह महानुभाव, जिन्होंने साधर्मिजनो की सेवा में अपना तन-मन धन लगाया था और उनके लिये धर्मसाधन का परम योग उस जमाने में दुर्जम सम्मेद शिखर जैसो तीर्थराज की यात्रा का सुयोग सुलभ किया था। सहस्रकण्ठारव जिनेन्द्र के पवित्र नाम से दिशाओं को पवित्र बना रहा था। यह सुअवसर अधिकाधिक संसार में सुलभ हो, यही भावना इस “सम्मेद शिखर यात्रा का समाचार” पढ़ने से हृदयमें जागृत होती है।

बंगाल में जैन धर्म

(लेखक—श्रीधर सुरेशचन्द्र जैन, बी० ए०)

बंगाल में जैनधर्म की गति विशेष रही है। वहाँ मानभूम, मिहभूम, वीरभूम और वर्द्धमान इन चारों जिलों के नामरूप भगवान महावीर या वर्द्धमान के नाम के आधार पर ही हुए हैं। चौबीस तोर्यकरों में से बीस ने हजारीनाग जिला के अतगल पाशनाथ पहाड़ के मन्मेदशिल्वर पर स निर्वाण प्राप्त किया है। 'आचारग-सूत्र' में विदित है कि राठ देश के यज्जमूमि और सुम्भमूमि नामक प्रदेशों में विहार करने हुए भगवान महावीर को अनेकानेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी, उन्हें फँडोर यत्रणायें सहन करनी पड़ी थी और कठिन से कठिन कार्य करने पड़े थे। यह प्रदेश यात्रियों के लिए दुःख था और मुनियों के प्रति यहाँ के निवासियों का व्यवहार अत्यन्त ही क्रूर एवं क्रूरणोत्पादक था। ये लोग निस्सहाय मुनियों को पीछे हटाने की छोट देते थे और इनसे अपनी रक्षा करने के हेतु असहाय मुनियों को बास की फटाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था। अत एव यह ज्ञात होता है कि वर्द्धमान महावीर के समय में बंगाल में जैनधर्म की जाग्रति, प्रगति तथा उन्नति हो रही थी।

सन ९३१ ई० पूर्व स श्रीहरिपण ने 'वृहत्-कथा-कोष' नामक एक महान् ग्रन्थ रचा था। उससे प्रकट है कि सुविश्व्यात जेनाचार्य एवं मौल्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के राजगुरु श्रीमद्रघाहु जी पुद्गलवर्धन देशांतर्गत देव कोटी नगरी के रहने वाले एवं ब्राह्मण के पुत्र थे। एक दिन जब मद्रघाहु अपनी बाल्यावस्था में देवकोटी के अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे तब चतुर्थ श्रुतसेवनी श्रीगोवर्धन ने उन्हें देखा था और उनको देखते ही उनका मन में इस बात की पूर्ण धारणा हो गई थी कि यह बालक पंचम श्रुतसेवनी होगा। ऐसी धारणा मन में उत्पन्न होते ही उन्होंने श्रीमद्रघाहुजी के पिता की अनुमति से उनके तत्काल ही अपनी हिफाजत में रख लिया और कुछ समय बाद यही बालक पंचम श्रुतसेवनी के रूप में श्रीगोवर्धनजी का उत्तराधिकारी हुआ। पुद्गलवर्धन ग्राम में एक निर्धन के दोष के कारण अठारह हजार मनुष्यों की हत्या का जो बर्णन 'दिव्यावदान' नामक बौद्धग्रन्थ में किया गया है उसकी सत्यता पर विश्वास हो अथवा नहीं परन्तु उससे इतना पता तो अवश्य मिलता है कि तृतीय शताब्दी के पूर्व में उत्तरीय बंगाल जैनियों से भरा था।

'अगुत्तरनिकाय' के सोलह महाजन पदों में जिन भिन्न भिन्न देशों का गिनाया गया है उसमें अग और मगध की गणना पूर्वोक्त प्रांतों में की गई है। जन 'भगवतो-सूत्र' के भी

पंद्रहवें परिच्छेद में जिन सोलह देशों का वर्णन है उनमें भी अंग, वंग और लाधा (राढ़) का उल्लेख देख कर प्रत्यक्ष रूप से इस बात की अविचन धारणा होती है कि आदि काल में बंगाल के साथ जैनियों का सम्पर्क बौद्धों से कहीं अधिक था। 'कल्पसूत्र' में ताम्रलित्या, कोटिवर्षीया, पौंड्रवर्धनीया और खावदीया के जैन भिक्षुओं के गोदासगण को चार शाखायें मानी गयी हैं। ताम्रलिति, कोटिवर्ष और पुंड्रवर्धन क्रमानुसार मिदनापुर, दिनाजपुर और बोगरा जिल्लों में हैं और पश्चिमीय बंगाल में स्थित वर्तमान खबीर के प्राचीन खावादीया माना गया है। जैन उपाङ्गों में ताम्रलित और वग आर्य लोगों की भूमि माने गये हैं। इस प्रकार साहित्यावलोकन से यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि महावीर के समय से जैनधर्म का प्रचार तोत्र वेग में होने लगा, जैनधर्म-वीरों की संख्या बढ़ने लगी और बंगाल के प्रत्येक भाग में जैनियों की मत्ता समूल स्थापित होने लगी। यदि 'आचाराङ्ग-सुत' में वर्णित जैन मुनियों पर किए गए अत्याचारों पर विश्वास किया जाय तब यह मानना ही पड़ेगा कि पूर्व काल में जैनियों का कटकाकीर्ण पथ का अधिक बनना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन मुनियों को अनेकानेक कठिनाइयों सहन कर धर्म का प्रचार करना पड़ा था। परन्तु साथ ही साथ देश के कोने कोने में जैनधर्म का विस्तार देरते हुए यह भी मानना पड़ता है कि अन्त में सत्य की ही विजय हुई और जैनधर्म की निर्मल एवं पवित्र-पताका विधर्मियों के खण्डहरों-पर फहराने लगी।

यद्यपि क्रिश्चियन युग के बाद (after Christian Era) चन्द्रगुप्त अथवा खारवेल जैसे जैन-संरक्षक नृपति दीव्य नहीं पड़ते तथापि लोकमत को यह धारणा है कि जैनधर्म प्राचीन भारत से लुप्तप्राय हो गया था यह सर्वथा असंगत है। मथुरा के पुरातन शिलालेख में पता चलता है कि सम्भवतः सन् १०४ में 'शारा' के एक जैन मुनि के आग्रह पर एक जैन प्रतिमा की स्थापना हुई थी। पहाड़पुर के एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि एक ब्राह्मण-दंपति ने 'वाट-गोहाली' के विहार में चंदनादि से जैन तीर्थंकरों की पूजा के लिए कुछ भूमि प्रदान की थी। काशी की पञ्च-स्तूप-शाखाओं के निर्ग्रन्थ गुरु गुहर्नंदों के शिष्य के शिष्यों ने इस विहार के सभापति का आसन ग्रहण किया था। पहाड़पुर की ताम्रलिपि का अध्ययन यदि 'ह्युएनत्संग' की यात्रा-संवादी विवरण के साथ-साथ किया जाय तो पता चलेगा कि पुंड्रवर्धन, सातवीं शताब्दी तक, जैनियों का एक बृहत्, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित केन्द्र था।

'ह्युएनत्संग' ने तत्कालीन धर्मों तथा उनसे संबद्ध संस्थाओं के विषय में अपने जो मार्मिक, भावपूर्ण एवं विवेचनात्मक विचार प्रकट किए हैं वे सदा आदरणीय हैं और यदि

श्रीजीनसेनाचार्य ने भी अपने को 'पंचस्तृपान्वशी' लिखा था और वह नंदिमंघ के आचार्य थे। संभव है कि गुहर्नंदी भी उसी संघ और शाखा के हों। संपादक

उन गूढ़ एवं प्रभावशाली विचारों का आधार पर तत्कालीन प्रचलित धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाय तो हम एक ऐसा निश्चित, अटूट और अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो हमारी धार्मिक प्रीति का और भी अधिक प्रौढ़, हमारे अन्तःविश्वास का और भी अधिक दृढ़ तथा हमारे धार्मिक अधिकारों का और भी विस्तृत तथा दूरदर्शक बना देगा। किन्तु हम इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने घृतांत में 'ह्युएनत्संग' ने बौद्ध धर्म का अतिरिक्त और किन्हीं भी धर्म विशेष पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला है और निम्नोक्तों का बखान तो कहीं कहीं केवल प्रसंग-वशा ही आ गया है। इतने पर भी उस बौद्ध प्रतिप्राजक ने लिखा है कि वैशाली, पुटुल्लन, समतल और वनिक देशों में निम्नोक्तों की संख्या असंख्य थी। अतः एवं यह प्रत्यक्ष है कि सातवीं शताब्दी में इन्हीं भू-भागों में जनों की संख्या सध से अधिक थी। इस चीज पर विद्वानों ने भारत के और किन्हीं भी प्रांत के निम्नोक्तों का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया है। परन्तु उनके यह निश्चय है कि और और प्रांतों में भिन्न-भिन्न धर्मों वगैरह मिश्र-जुगल रहते थे—यह सिद्ध होना है कि इन भिन्न भिन्न धर्माधारियों में जैनधर्म का भी अत्यन्त सम्मिलित रहते होंगे। इस विषय पर उनका मौन रहने से यह कभी भी नहीं माना जा सकता कि पूर्वाञ्चल भारत का अन्य भागों में जैनियों की कमी थी। 'ह्युएनत्संग' ने अपने 'राजगृह' के विवरण में जैनियों की कुछ भी चर्चा नहीं की है किन्तु 'विपुला' पदाब्ज के पास उन्होंने बहुत से निम्नोक्तों का देखा था। आज भी बहुत से दिगम्बर जैनों यहाँ आते हैं, ठहरने हैं और पूजनादि करते हैं। केवल जैन साहित्य में ही नहीं, 'राजगृह' बौद्ध साहित्य में भी विद्वानों है और आज भी यह जैनियों का एक अत्यन्त ही सम्पन्न एवं पवित्र तीर्थ स्थान है। इस स्थान का सर्वाधिक जैन प्रतिमाएँ पायी जाती हैं। 'बभार' परत पर शुभ्रवस्त्र के समय की चार जैन प्रतिमाएँ हैं। ८वीं, ९वीं, और ११वीं शताब्दियों की भी जैन प्रतिमाएँ यहाँ पर पायी जाती हैं। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि मुसलमानों के राज्यकाल में भी जैनियों ने 'राजगृह' में जैन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी।

७ वां शताब्दी के बाद बंगाल में जैनधर्म की क्या दशा थी इस विषय पर हम लोग पूर्ण अधरार में हैं। इसका विचार, इसका पलन अथवा दूसरे धर्मों का साथ इसका मिश्रित हो जाना ये सभी बातें अतीत के अधरार में मिश्रित हो गई हैं। इस संबंध में दो प्रतिपत्ति धर्मों की कहानी अत्यन्त ही रोचक है। आरंभ में भगवान् 'महावीर' और 'मायावतीपुत्र गोसान' में पादे जिस प्रकार का व्यवहार रहा हो परन्तु आगे चलकर भिन्न भिन्न दो धर्मों का प्रचलन होने का कारण दोनों का पारस्परिक व्यवहार यदि धीरे धीरे बढ़ता और शत्रुता का न था तो इसमें भी संदेह नहीं कि इनके परस्पर के व्यवहार में भिन्नता तथा सम्मिलन भी न थी। यदि 'महावीर' में वर्णित 'गोसान' और 'महावीर' का वाक्यांश पर विचार किया जाय तो

यह मानना पड़ेगा कि ये दोनों 'राधो' के एक भाग 'वज्र-भूमि' में स्थित 'पणित-भूमि' में सात वर्ष तक सोथ-साथ रहे। 'राधो' में भ्रमण करते हुए 'महावीर' ने अनेक संन्यासियों को हाथ में बॉस की फराठी लिये हुए देखा था। 'पाणिनि'-द्वारा वर्णित 'मस्करिण' नामक ये संन्यासी जैन आजीविक थे।^१ अनएव यह पता लगता है कि 'महावीर' के समय से छठवीं शताब्दी के पूर्व में भी आजीविक लोग पश्चिम बंगाल में अपना धर्म प्रचार कर रहे थे। अशोक और दशरथ आदि मौर्य सम्राटों ने भी समय समय पर इन आजीविकों को इनके प्रचार-कार्य में सहायता दी थी और 'नागार्जुनि' एवं 'धारावर' की गुफाओं से पता चलता है कि ईसा के ३०० वर्ष पूर्व के उत्तरीय भारत में इन आजीविकों के धर्मानुगामियों की कमी न थी।

'मगवती' में 'पुण्ड' देशांतर्गत 'महापौम' (महापद्म) के एक राजा का उल्लेख है। इनको आजीविकों का संरक्षक बतलाया गया है। 'पुण्ड' विन्ध्य पर्वत की तराई में बतलाया गया है। साथ ही साथ 'महापौम' की राजधानी में एक सौ सिंहद्वारों का होना कहा गया है। 'पुण्ड' के नाम से ही पता चलता है कि संभवतः यह 'पुंड्रा' ही था और इसकी भौगोलिक स्थिति, जो कि 'विन्ध्य' पर्वत के पास बतलायी गयी है, नगण्य मानी जा सकती है। पुंड्रवर्द्धन अथवा आधुनिक फिरोज़ाबाद में एक निर्ग्रंथ के दोष के कारण अशोक-द्वारा १८००० आजीविकों की हत्या किये जाने के वृत्तांत की सत्यता मानी जाय चाहे नहीं परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि यहाँ भी आजीविकों का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। इन सबों से अधिक महत्त्व रखनेवाली बात यह हुई कि तत्कालीन लोगों ने आजीविकों को पहचाना ही नहीं और उन्हें ही निर्ग्रंथ समझ बैठे। उन दोनों के आचार, व्यवहार, रहन-सहन तथा धर्मकार्यों में इतनी समानता थी कि लोगों को एक दूसरे के पहचानने में कठिनाई होने लगी। इसी कारण हमलोग भी डाकड़ बेणीमाधव वरुआ की ही सम्मति से सहमत हैं कि 'दिव्यावदान' के संपादन के समय निर्ग्रंथों तथा आजीविकों के आचार-विचार तथा सिद्धांतों में इतनी कम असमानता थी कि उन दोनों को पृथक् पृथक् पहचान लेना एक प्रवासी बौद्ध भिक्षुक के लिये कठिन था। दक्षिण भारत के आजीविकों की गणना तो जैन-ग्रंथकारों ने बौद्ध भिक्षुओं की ही एक संप्रदाय में की है। ऐसी अवस्था में यह समझ लेना कि 'ह्यु एनचॉंग' ने अनेक आजीविकों को ही जैनी समझ लिया कुछ अत्युक्ति न होगी, वरन् स्वामाविक ही होगा।^२ अधिक अध्ययन करने से पता चलता है कि

* आजीविक संप्रदाय जैनमत से भिन्न था, यद्यपि उसका विकास जैनमत से ही हुआ था—
उसका संस्थापक एक समझ जैन मुनि था।—संपादक

† बंगाल में जैनधर्म के हास का एक कारण भले ही वह हो। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि

जैनियों और आजीविकों में बहुत कम भेद था। उस समय अथ अथ धर्मागमियों का भी जोर बढ़ रहा था और इस बात की अत्यन्त आवश्यकता थी कि आजीविना तथा जैनिया में किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। अन्य धर्मावलम्बियों के आक्रमण को रोकने और उनका सामना करने के लिए इन दोनों संप्रदायों का परस्पर सम्मिलित हो जाना बहुत सभ्य था। बौद्धयुक्तियों के बट्टर शत्रु देवदत्त ने जो एक पृथक् संप्रदाय की स्थापना की थी वह भी सातवीं शताब्दी में बौद्धधर्म में प्रायः सम्मिलित हो गई थी और एक अनौद्ध के दृष्टिकोण से देखने पर उन दोनों संप्रदायों में कुछ अंतर न था। उसकी ओरों में तो केवल बौद्धधर्म ही बसा था। यद्यपि आज भी प्रमाणों की कमी है, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ ही समय के बाद जैनधर्म, बौद्ध तथा वैदिक धर्मों में ही अन्तर्हित हो गया था। प्राचीनकाल में 'पहाड़पुर' का मठ जैनियों का ही संपदा थी, इनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था परन्तु अन्त में यह बौद्धों के हाथ अन्तर्गत हो गया और उत्तर बंगाल में 'सोमपुर' के बौद्ध विहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

'ह्यु एनचॉंग' के अपनी यात्रा का वर्णन करने के बाद से जैन तीर्थङ्करों की कुछ प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैनियों के अस्तित्व का यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता। श्रीरामलालदास धनर्जा के मतानुसार बंगाल में केवल चार ही जैन प्रतिमाएँ हैं। किन्तु उनका यह मत वर्तमान लोकमत के विरुद्ध है। क्योंकि श्रीयुक्त के० डी० मित्रा ने 'सुन्दरवन' के एक भाग में एग्ज (Exploration) द्वारा जो ऐतिहासिक अन्वेषण किया है उनमें 'सुन्दरवन' के क्षेत्र उसी भाग में ही दस जैन प्रतिमाओं का और भी पता चला है। 'सुन्दरवन' के क्षेत्र एक भू भाग में एक साथ दस प्रतिमाओं के मिलने को यदि 'धरेकपुर' में प्राप्त साप्तरात्रों के प्रमाणों के साथ मिलाकर गूढ़ विचार किया जाय तो पता चलेगा कि 'ह्यु एनचॉंग' ने जिस 'समतन' नगरी में निर्मयों को अधिकाधिक सख्या में देखा था उसमें उत्तर पश्चिमीय सुन्दरवन भी सम्मिलित था। बाँकुरा और बीरभूम जिलों में अभी भी प्रायः जैन प्रतिमाओं के मिलने का समाचार पाया जाता है। श्रीरामलालदास धनर्जा ने भी इस क्षेत्र को तत्कालीन जैनियों का एक प्रधान केन्द्र बताया है। बंगाल में प्राप्त इन बीस प्रतिमाओं में से केवल एक श्वेताश्वरी प्रतिमा है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ दिगम्बरों की संख्या श्वेताश्वरी से बहुत अधिक थी। वहाँ श्रीकृष्णमनाथ जी या श्रीआदिनाथ जी, श्रीनमिनाथ जी, श्रीशक्तिनाथ जी

सब जैना वैष्णव या बौद्ध हो गये थे। बंगाल के सरासरी लोग आज तक प्राचीन जैनों के स्मारकरूप से हैं। —संपादक

७ ह्यु एन चॉंग ने स्पष्ट शब्दों में उन साधुओं का निर्ग्रन्थ लिखा है, इसलिए उन्हें आजीविक अनुमान करना शक्य है। —संपादक

तथा श्रीपार्श्वनाथजी की प्रतिमाये पायी गयी है और इनमें श्रीपार्श्वनाथ जी की प्रतिमा सब से अधिक लोकप्रिय है। मूर्तियों के आकार-प्रकार, उनमें अङ्कित चिह्नों, उनके पार्श्ववर्ती शिला-लेखों तथा उनके नम्रत्व से वे जैनियों की ही प्रमाणित मूर्तियाँ मानी जाती हैं।

मूर्ति-निर्माणकला के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल की सभी जैनमूर्तियाँ 'पाल' राज्यवंश के समय की हैं। तुलनात्मक रूप से विचार करने से पता चलता है कि उस काल की जितनी धार्मिक मूर्तियाँ पाई गयी हैं उनमें जैन प्रतिमाओं की संख्या बहुत ही कम है और यही जैनियों के अल्प संख्या में होने का प्रमाण है।^१ इस में अब कुछ भी संदेह नहीं रह गया है कि 'पाल' राज्यवंश के शासनकाल के आरंभ से ही जैनियों की संख्या दिन प्रतिदिन क्षीण होती गई और उसी समय से बंगाल में जैनधर्म की अवनति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। तब से आज तक बंगाल में जैनधर्म की अवनति ही होती आई है और उसके प्रमाण-स्वरूप आज का बंगाल और उसका जैनधर्म सब के समक्ष उपस्थित है।^१

१ अभी पूरी खोज हो कहां हुई है ? फिर भी बंगाल के भिन्न-भिन्न जिलों के गजेद्वारों से स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थान पर अनेक प्राचीन जैन चिह्न विद्यमान हैं। —संपादक

† 'इण्डियन कल्चर' जनवरी १९३७ में प्रकाशित 'Jainism in Bengal' का रूपान्तर।
—लेखक

ऐतिहासिक प्रसंग

(स०—श्रीयुत ५० के० मुजग्गी शास्त्री)

7TH CENTURY A D

(१) सदेन्द्र उर्मा, (पञ्च वंशीय) जो समवत जैनी था, ई० मन् ६१० म हुआ। उसने शैव होने पर साउथ आर्काट के अन्तर्गत पान्थलीपुर (Patliputtiram) के एक बड़े जैनमठ (the large Jain monastery) को नष्ट किया।

Ref Smith Early history of India P 472

(२) चीन का बुद्धयात्री ह्वेनसांग (Hwien Tsang) ई० सन् ६३० में भारतवर्ष में आया और ६४४ तक रहा। उसने जैनियों के सम्यग् धर्म बहुत सी बातें लिखा हैं और सिंहापुर Singhapur (murti in the salt region) में एक इनेन्द्र मंदिर का उल्लेख एवं कलिङ्गदेश में जैनधर्म के प्रचार को सूचित किया है और साथ ही साथ बर्हिण भारत में हर जगह दिग्गज सम्प्रदाय के अनुयायियों से मिला है।

Ref Beal Siyuki I 144 etc. vol II P 205 etc. V F J IV P 80

(३) ऐहोले (Aihole) का शिलालेख शक संवत् ५५६ म लिखा गया, जिसको जैनकवि रविकीर्ति ने रचा। उसमें रविकीर्ति ने कान्दिदास और भारवि की घराबरी का दावा किया है। यह शिलालेख जैन मंदिर के बनने के समय का है। पश्चिमी चालुक्य पुनरेशी द्वितीय सत्याभज के राजत्वकाल में लिखा गया।

Ref Ep Ind VI P 4

(४) 655 A D Ternble/persecution of the Jains in the Deccan by Kuna Sund or nedumaram Pindya a Jain convert to S'mism assigned to about this period (655AD) by the scholars

Ref Smith Early History of India (1914) P 454—5 cp Ind Ant. II P

(५) घसतगढ से निकली हुई दो पोलन की जैनमूर्तियाँ इस समय पीडवाडा (सिरोही) के जैनमंदिर में हैं, जिन पर वि० स० ७४४ के लेख हैं।

Ref ओझा सिरोही का इतिहास पृ० ३१-३२

8TH CENTURY A D

(६) Śaka Era 656 (734 A.D.) Inscription of Vikramaditya II Western Chalukya mentioning the restoration of the temples of Pulikere and conveying gifts (apocryphal) Ref Guennot no 114

(७) शांतरक्षित नाम के बौद्ध नैयायिक ने अपने तत्त्वसंग्रह-कारिका नामक ग्रंथ में (749 A D) दिगंबर (जैन) के जीव-संबंधी सिद्धांत की आलोचना की है।

Ref विद्याभूषण, इण्डियन लाजिक P. 125.

(८) शक सं० ६९८ (776 A D.) में पश्चिमी गंगवंशीय राजा श्रीपुरुष ने श्रीपुर के जैनमंदिर को जो दान दिया उस के प्लेट (पत्र) लिखे गये।

Ref Guerinot no 121.

(९) ई० सन् ७८४ में वत्सराज (Vatsarāja) प्रतिहार कन्नौज में हुआ। वि० सं० १०१३ के एक शिलालेख में लिखा है कि उसने ओसिया (Osia) में एक जैन-मंदिर बनवाया। Ref Arch Surv Ind Annual Rep 1906-7, pp 209, 42.

(१०) शक संवत् ७९९ (797 A D) में श्रीविजय ने, जो कि पश्चिमी गंग वंशीय मारसिंह का जागीरदार (feudatory) था, एक जैनमंदिर बनवाया।

Ref Guerinot no 122

9TH CENTURY A D

(११) शक संवत् ७३५ (812 A D) में गंगवंशीय राजा 'चाकिराज' की प्रार्थना (विज्रमि, पर राष्ट्रकूट वशोद्भव द्वितीय प्रभूत्वप, तृतीय गोविन्द ने एक गाँव विजयकीर्ति मुनि के शिष्य अर्ककीर्ति को जिनेन्द्र मंदिर के लिये दिया। यह मुनि यापनीय नन्दिसंघ के पुत्राग-वृक्षमूल गरा के थे।

दानपत्र का नाम (Kadaba, maisur plates) Ref. Ind Ant. XII, P. 13

Epi Ind. IV, P. 340.

(प्राचीनलेखमाला प्रथम भाग, पृष्ठ ५१—५२)

(१२) शक संवत् ७४३ में सूरन का दानपत्र लिखा गया, जिस में गुजरात के राष्ट्रकूटवंशी ककराज प्रथम ने कुछ भूमि का नागप्रिका nagaprika (नवसारी Navsari) के जैनमंदिर को दान दिया है।

Ref Bom Gaz I, I, (Hist of Guz J. P. 125)

(१३) शक सं० ७८२ (860 A D) में कौन्नूर (Konnur) का शिलालेख लिखा गया। जिस में राष्ट्रकूटवंशी महाराजाधिराज अमोघवर्ष प्रथम की तरफ से देवेन्द्र नाम के दिगंबर जैन को एक गाँव दान किया गया (apocryphal) Ref Ep Ind VI, P 29.

Imperial Gazetteer of India, II. P 9 f.

(१४) घाटियाला जैन प्राकृत शिलालेख—समय वि० सं० ९१८ (861 A D) पडिहार राजा कक्कुल ने एक जैनमंदिर बनवाया और उसे धनेश्वर गच्छ को दे दिया।

Ref Ramkarana, J. S S. Rep. P. 1.

(१५) A Vir 1400 Jeshhbhuti disappearance of Kalpavyavahara sutra (कल्पविवेचनसूत्र) । Ref P R III app P 22 IV Ind P XLVII

(१६) Vik. Sam 919 Deogadh pillar inscription of Bhojdeva of Kanauj It records that in the reign of Bhojdeva while Luachchhagira was governed by the great feudatory Vishnuram the pillar which contains the inscription was set up near the temple of Shantana at Luachchhagira (Deogadh) by Deva a pupil of the Acharya Kamaldeva

Ref Ep Ind Vol IV P 309—10

(१७) सौंदत्ति (Saurdatti) का शिलालेख—समय शक सं० ७९७ । इसमें राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय के मातहत शासक (Governor) वृधोराम ने, जो सौंदत्ति और बागाम का शासक था, कुछ भूमि एवं जैनमंदिर को दान की ।

Ref Ep Ind app No 79 Guerinot—130

(१८) शक सं० ८०९ (887 A D) में पश्चिमी गंगराज्य सत्यवाक्य कांगुनी वर्मन (Konguni varman) की ओर से एक दान (gift) सर्वनन्दी को दिया गया ।

Ref Guerinot D Epig Jain no 131

(१९) बिलियूर का शिलालेख (Bilur stone inscription) समय शक सं० ८०९ (888 A D) है । सत्यवाक्य कांगुनी वर्मन (पश्चिमी गंगराज्य का प्रथम ?) ने बिलियूर के १२ छोटे गाँव (hamlets) शिवनन्दि सिद्धांत भट्टारक के शिष्य सर्वनन्दी को पेन्नेकडंगा (Penneka danga) के 'सत्यवाक्य जिनमंदिर' के लिये दिये । Ref Ep Car I

Coorg Inscriptions (ed 1914) no 2 Introd P 8

(२०) विक्रम सं० ९५१ (895 A D) में रामसेन के शिष्य भट्टारक देवसेन का जन्म हुआ ।

Ref under 934 A D (P R IV Index)

(२१) शक सं० ८१५ (ई० ८९२) निधियण्ण और चेदियण्ण नाम के दो धणिक् पुत्रों (sons of a merchant from Srimalangal) ने तगडूर (धमपुरी) में एक जैनमंदिर बनवाया । इन में से पहले को राजा से मूलपति नाम का गाँव मिला, जिसे फिर उसने विनयसेन सिद्धांत भट्टारक के शिष्य वनकसेन सिद्धांत-भट्टारक को मंदिर की सुव्यवस्था (up keep) के लिये दिया । ये भट्टारक योगरीयण, सेनान्वय और मूलसध के थे ।

Ref Ep Ind X 57 65

10TH CENTURY A. D.

(२२) शक सं० ८२४ (902 A. D.) में आदिपद्म या हम्प का जन्म हुआ, जो दि० कर्णाटक कवि था ।

Ref J. R. A (N. S.) XIV, 19.

(२३) श्रीविजय दण्डनायक, जिन्हें अरविनगोज और अनुपम कवि भी कहते हैं, प्रायः ई० सन् ९१५ के लगभग हुए हैं । दानवुल पाडुम्नम शिलालेख में वे राजा इन्द्र (पानरेंदु) के, जो कि राष्ट्रकूट नित्यवर्ष इन्द्रवृत्तीय जाना गया है (identified with the Rastrakūta...) अधीन के (subordinate) वतताये गये हैं । गंगमन्त्री चामुण्डराय की तरह, जो पश्चिमीया गंगसम्राट् मारसिह द्वितीय और राचमङ्ग द्वितीय का मन्त्रक और जैन-साहित्य तथा धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था । श्रीविजयशास्त्रविद्या के समान अरु (युद्ध) विद्या में भी अद्वितीय था । साथ ही जैनधर्म का संरक्षक था और उसने अन्त में मोक्षप्राप्ति के लिये, एक पवित्र जैन के सदृश, ससार का त्याग किया ।

Ref Ep Ind X, 149—50.

(२४) वि० सं० ९७३ (917 A. D.) में राष्ट्रकूटवंशी राजा विदग्ध हुआ । अपने धर्मगुरु वासुदेवसूरि (वलभद्र) के उपदेश से उसने हस्तिकुण्डिका (हाथुडी) में एक जैनमंदिर बनवाया । राजा ने अपने को सोने से तौला था जिमका दो तिहाई भाग 'जिन' को और शेष (१/३) जैनगुरु (वासुदेव सूरि) को दिया । उस ने मंदिर और गुरु को और भी दान वि० सं० ९७३ में दिये थे । Ref Ep Ind X, 17—23

(२५) वि० सं० ९९६ (940 A. D.) में 'मम्मट' राष्ट्रकूट ने अपने पिता विदग्धराज के दिये हुए दानपत्र को फिर से हस्तिकुण्डिका जैनमंदिर के हक में नया किया (Renewed)

Ref. Ep Ind X, 20.

(२६) वि० सं० १००८ (944 A. D.) में शालास्थिति का प्रारंभ हुआ । अर्थात् श्वेतांबर साधुओं की मंदिरों में रहने की प्रवृत्ति के स्थान में उपाश्रयों में रहने की धीरे धीरे प्रवृत्ति प्रारंभ हुई । Approximate date of the great Svetambar awakening

Ref B R. 1883—4, P. 323.

(२७) शक संवत् ८६७ शुक्रवार के दिन (5th December, 945 A. D.) पूर्वीय चालुक्य अम्मा द्वितीय या विजयादित्य षष्ठ का, जो कि चालुक्य भीम द्वितीय वेंगी के राजा का पुत्र और उत्तराधिकारी था, और जिसने ईस्वी सन् ९७० तक राज्य किया, दवार (coronation) हुआ । यह राजा जैनियों का संरक्षक था । महिला 'चामकाम्ब' के कहने पर (at the instance of), जो षष्ठवर्षक घराने की थी, उस (राजा) ने एक गोवि

अर्हन्दी को (अर्हन्दी मस्तुचद्र सिद्धान्त व शिष्य अप्पपोटि का शिष्य था), जो कि अर्हन्दी गच्छ और बलहारि गण का था, सत्रलोकाश्रय निन मन्न के हितार्थ दान किया था (Kaluchumbarru grant) उमसे फौजी जनरल दुर्गराज (कटकाधिपति विजयादित्य व पुत्र) ने Whose sword always served only for the protection of the fortune of the chalukyas and whose renowned family served for the support of the excellent great country called Vengi धर्मपुरी के निकट कटकाभरण नाम का जिनालय बनाया और उसका अधिपति श्रीमन्दिरदेव (Srimandira deva) को, जो कि 'निवाकर' का (जो कि नदिगच्छ कोटिडुव (?) गण और यापनीय सव के निननन्ति का शिष्य था) शिष्य था, दिया। मणियापूडि का दानपत्र (grant) एक गौँ के दान का उल्लेख करता है जो अम्मा द्वितीय ने इस जिनमन्दिर के बास्ते दिया था।

Ref D C 90 Ep Ind VII 179 Ibid IX 49—50

(२८) 949 AD War between the Rastrakuts and cholas Hostility between the rival religious Jainism and Hinduism in the Deccan leads to the introduction of much bitterness into the wars of this period

Ref Smith Early History of India (1914) P 429

(२९) वि० स० १०११ (२ अगस्त दिन सोमवार में राजराहों (रियामत छत्रपुर) का शिनालेख किया गया। (it records a number of gifts by Pahilla) इस लेख में पाहिल के द्वारा, who is held in honor by King Dhanga Chandella जिननाथ के मन्दिर के लिये (in favour of the temple of Jinanath) दिये हुए अनेक दानों का उल्लेख है।

Ref Ep Ind I 135—6

(३०) वि० स० १०१३ (956 A D) में माधव के पुत्र महेंद्रचन्द्र ने, जो समस्त गालियर का राजा था, एक जैनमूर्ति सुहम्य Suhamya (जो गालियर के निकट है) का अर्पण की।

Ref Jr Asiatic Soc. Beng XXXI P 399

(३१) वि० स० १०३४ (977 A. D) । सुहम्य (Suhamya) की जैनमूर्ति पर एक शिनालेख है जो वसुधामन कल्पघाट के समय का है।

Ref Jr Asia Soc. Beng XXXI P 393 401

(३२) श० स० १९०० ॥ चामुण्डराज (मन्त्री पश्चिमी गंगराज राचमल्ल) ने अपना पुराण समाप्त किया। Ref Ind ant. XII 21 Inscrp at Sr Bel no 75 76 77 85 and pp 22 25 33, 34

(३३) शक सं० ८९९ (978 A D) में पेंगूर का शिलालेख लिखा गया। इसमें रघुस ने, जो कि गगवशी राचमन् द्वितीय का छोटा भाई और बेदोरेगरे (Beddoregare) का शासक (governor सूत्रादार) था, श्रवणवेल्लोल के अनन्तनोर्य को, जो कि पण्डित गुणसेन भट्टारक का शिष्य था, एक दान दिया।

Ref Ep Car I, Coorg Inscriptions (ed 1914) no 4. Rice, Mysore and Coorg from inscriptions, P 47

(३४) राष्ट्रकूटवंशी कृष्णराज तृतीय का पौत्र इन्द्रराज चतुर्थ, श्रवणवेल्लोल में शक संवत् ९०४ (सोमवार के दिन २० मार्च) को मरा। Ref Inscup at Sr Bel. no 57. p 53 Ind ant XXIII. p. 124, no. 64.

(३५) वि० सं० १०५३ (997 A D) में रविवार (२४ जनवरी) के दिन हस्तिकुंडिका का जैनमंदिर (जिसे राष्ट्रकूटवंशी विद्गंधराज ने बनाया था) बहाल किया गया या मरम्मत की गयी (restored)। वासुदेव सूरि के शिष्य शान्तिभद्र सूरि ने वहाँ एक ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित की। इस घटना की स्मृति में सूरारचार्य ने एक प्रशस्ति रची।

Ref. Ep Ind. X, P. 17 f.

(३६) 1000—1200 A D Prevalence of Jainism as the chief form of morship among the highest classes in central India.

Ref, Imp. Gazet. Ind IX, p 353.

(३७) लघुसमतभद्र, जिसने अष्टसहस्रों पर एक टीका लिखी है, ईस्वी सन् १००० के लगभग की है। (इ०) अभयदेव सूरि का भी यही समय है।

Ref Vidyabhooshan Indian Logic pp 36—37. K J O. Tank's Dic. I, P I P R, V pp 216—19.

11TH CENTURY A D.

(३८) ईसवी सन् १००४ में, राजेन्द्रचोल के आधिपत्य में चोलों की विजयों द्वारा पश्चिमी गंगवंश के राज्य का पतन हुआ। इस राजकीय परिवर्तन से, जैनधर्म को मैसूर प्रांत में जो राजधर्म (s r) का स्थान प्राप्त था वह विरुद्धता में परिणत हो गया (adversely affected)।

Ref. Rice, Mysore and Coorg from Inscriptions, pp. 48, 203.

(३९) वीरभद्र ने वि० सं० १०७८ में 'आराधना-पताका' बना कर समाप्त की।

Ref I. G. 64.

(४०) मथुरा से प्राप्त हुई एक जैनमूर्ति पर वि० सं० १०८० का लेख है।

Ref, Ep. Ind. II; p. 211

(४१) मुद्रिसागर ने जो कि वधमान और जिनेश्वर द्वारा अनुगृहीत था (the favoured one of) 'शालिवाह-राक्षस' नाम का एक व्याकरण वि० स० १०८० में बनाया, जब कि वह जवानीपुर (जालोर मारवाड़) में था।

Ref B R 1904—5 and 1905—6 p 25 77 Tank & Dic p 5

(४२) तिरुमलई गिरि शिलालेख (समय 1024 A D) है। यह चोल राजा के सम्बन्ध में कैसरी वर्मन अपर नाम (alias) राजा चोला देव प्रथम के राज्य के १३वें वर्ष का गिरा हुआ लेख है। राजेन्द्र चोला देव ई० सन् १०१२ में राज्यासन पर बैठे (और उसने तिरुमलई गिरि के, जो कि उत्तर आर्कट जिले में पोलूर के निकट है, जैनमंदिर के दीपक और पूजा के लिये कुछ रुपये का दानपत्र दिया) and records a gift of money for a lamp and for offerings to the Jain Temple on the hill of Tirumalai (near Polur in the north Arcot district) by Chamundappai the wife of the merchant Nannappaya of Malliyur in Karaikal a subdivision of Perumban appadi. The temple was called Sri Kundavi-Jinalaya. This name suggests that the shrine owed its foundation to kundavi the daughter of Parantak II elder sister of Rajaraja I (and consequently the paternal aunt of Rajendra chola I) and wife of Vallava raiyar Vandya devan

Ref Ep Ind IX p 230—3

(४३) वि० सं० १०९२ में वर्धमान सूरी के शिष्य जिनेश्वर सूरी (श्ये०) १ (पृष्ठ ० ग० पट्टावली) शीनावती कथा आशापट्टी में बताया।

Ref B R 1882—3 p 46

(४४) Saka 970 Balagamve inscription registering a Jain benefaction by Chavundaraya Kadamba feudatory of Banvasi under the Western Chalukya Somesvar I of Kalyan

(४५) ई० सन् १०५० व लगमग गुणमन ने धर्म के गौर पर नागदूष नाम का बुद्धि मुस्तर ग्राम के वाले सुदनाया।

Ref Ep Car loc cit no 42

(४६) वि० सं० ११०९ में जोरापल्ली तार्थ की नींव पड़ी (Jirapalli Tirth founded)

Ref B R. 1883—4 322

(४७) शक सं० १०३६ (1054 A D) में होनबाद ससून और पन्नई शिलालेख लिखा गया। इस शिलालेख में, जो पश्चिमी चालुक्य (मोमेश्वर प्रथम) प्रीतिस्वयम्भु के राज्यशासन में संवत् रक्ता है, उस दान का यखन है, जो रानी केतन देवी की प्रार्थना पर किया गया था। इस शिलालेख में भूमि, भोगल और योगारि गद्द का उल्लेख किया

गया है। ब्रह्मसेन, उस का शिष्य, आर्यसेन, उसका शिष्य महासेन और उसका शिष्य चाकि-राज, जो कि केतल देवी का एक कर्मचारी (officer) था।

Ref Ind ant XIX, p XIX, p 272.

(४८) खजराहों की एक जैनमूर्ति पर वि० सं० १२१२ का लेख है। उसमें शिल्पकार का नाम कुमारसिंह दिया गया है।

Ref Cunningham archer Survey India XXI, page 68.

(४९) सं० ९८० (1058 A D) में मुल्लूर का शिलालेख लिखा गया। इसके द्वारा राजेन्द्र कोगात्त्व ने उस वस्ति के लिये एक दान किया जो कि उसके पिता ने बनवाई थी। 'राजाधिराज' की माता, पोचव्वरमि ने गुणसेन को दान दिया। Vide 1064, A D.

Ref Ep. Car I, Coorg Inscip (ed 1914), no 35.

(५०) शक सं० ९८६ (1064 A D) में मुल्लूर का शिलालेख लिखा गया, जिसमें गुणसेन की मृत्यु का उल्लेख है जो कि एक प्रधान नैयायिक और वैयाकरण थे। गुणसेन नंदिसंघ, द्रविलगण और अरुङ्गल आन्नाय के पुष्पसेन का शिष्य था।

Rep Ep Car. I, Coorg Inscriptions (ed 1914) no 34

(५१) अन्नोगेरि के जैनमंदिर जो कि मैसूर के अन्यान्य जैनमंदिरों के साथ राजेन्द्रदेव चोल के द्वारा जला दिये गये थे, जिनका एक स्थानीय शासक के द्वारा ई० सन १०७० के करीब जीर्णोद्धार किया गया (are restored)

Ref Fergusson History of Indian and Eastern architecture (1910 A D) Vol II, p 23

(५२) राजपूताना म्यूजियम अजमेर में एक खड़ी दिगंबर जैनमूर्ति पर वि० सं० ११३० (1074 A D) का लेख है, दूसरी पर ११३७।

Ref Prog Rep of arch Surv of India west cir. for 1915—(P 35)

(५३) गुडिगेरे का टूटा कन्नड जैनशिलालेख का समय शक ९९८ (1076 A D) है। इस में आचार्य श्रीनंदी पण्डित के दानों का वर्णन है। चालुक्य-चक्रवर्ती विजयादित्य वल्लभ (i.e. probably Vijayaditya west Chalukya) की छोटी बहन कुंकुम महादेवी ने पहले एक जैनमंदिर बनवाया था, ऐसा इस शिलालेख में उल्लेख है। साथ ही भुवनैकमल—शांतिनाथ देव का भी उल्लेख है, अर्थात् शांतिनाथ एक जैनमंदिर या विम्ब का जो पश्चिमी चालुक्य सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल के द्वारा बनाया गया अथवा स्थापित किया गया था।

Ref Ind ant XVIII, p 38.

(५४) विक्रमसिंह कच्छपघाट का शिलालेख का समय वि० सं० ११४५ है। इस में उन दानों का वर्णन है जो कि दूबकुंड (Dubkunda) के नये बने हुए जैनमंदिर के लिये दिये गये।

Ref. Ep. Ind. II, 232. f.

महाकलंक का समय

[ले० श्रीयुत प० कैलाशचन्द्र शास्त्रा, म० जैनदर्शन]

जैन सिद्धो त भास्वर, भाग ३, विरण ४ म, उसक अत्यन्त मपात्र यात्रा कामता प्रसाद जी का 'श्रीमद्महाकलङ्क' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस लेख में लेखक महोदय ने अकलङ्कदेव के बारे में उक्त सामग्री का अच्छा सङ्कलन किया है, किन्तु किन्तु भी उसमें कुछ ऐसे स्थान हैं जो गैरिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से संशयित पड़े जा सकते हैं, अतः उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

जैन साहित्य में अकलङ्कदेव का वही स्थान है, जो बौद्ध-साहित्य में धम्मपत्ति का है। उन्होंने जैनन्याय का कितना और कैसा विस्मय किया तथा उस कौन कौन से अमूल्य निधियाँ भेंट की? यह बतलाने के लिये एक सतन्त्र लेख का आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यहाँ तो मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि यदि जैनन्याय-रूपी आगरा में अकलङ्क रूपी सूर्य का उदय न हुआ होता तो न मालूम जैनन्याय और उसके अनुमर्ताओं की क्या दुर्गति हुई होती? किन्तु ऐसे महान् धार्मिक और प्रगततात्त्विक की जीवन घटनाएँ तथा सुनिश्चित समय जानने की सामग्री हमारे पास नहीं है। पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दी के निर्मित काल-सीरा में उनकी कथा मिलती है। उन कथाओं में अकलङ्क को मातृभक्त के रूप में गुणगुण के भक्त का पुत्र माना गया है। आरंभ दिग्गज राजा की सभा में उनका गौरव गौदांश साधु शास्त्रार्थ कराना भी मान्य किया है। अन्तिम बात का समर्थन अकलङ्कदेव की महिम्नेय प्रशस्ति भी होता है और उसी प्रशस्ति में, राजा साहमनुज की सभा में अकलङ्क का ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। डाक्टर सतीशचन्द्र विश्वामूर्धन्य ने राष्ट्रपति वगैरे राजा कल्याणप्रथम की साहमनुज या गुप्तनुज उद्घाटन अकलङ्क की उनका समकालीन माना है और इसी मत को स्वीकार करते हुए श्रीयुत प्रेमीनी ने अकलङ्क का समय वि० स० ८१० स० ८३२ (ई० ७५३ से ७७५) तक बतलाया है। किन्तु टापर पाठक ने राष्ट्रपति राजा साहमनुज अन्तिगु के समय में अकलङ्क का होना स्वीकार किया है। यह कामनाप्रसादना न प्रेमीनी के मत का उत्तर देकर उमम आपत्ति की है और अन्तिगु की साहमनुज उद्घाटन

* दिल्ली ऑफ़ दि मिडिलेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ़ इण्डिया सोसिटी।

† त्रैलोक्य, भाग ११, पृ० ४२८।

कर उसके राज्यकाल (वि० सं० ८०१ में ८१६ तक=ई० सं० ७४४ में ७५९) में अकलङ्क को जीवित मानना ठीक बतलाया है तथा निष्कर्ष निकालते हुए अकलङ्कदेव का कार्य-काल संभवतः वि० सं० ८०१ से ८३९ तक (ई० ७४४ से ७८२) बतलाया है।

अपने मत के समर्थन में लेखक ने उक्त हेतु के अतिरिक्त अन्य ६ हेतु और भी सङ्कलित किये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

२ स्वर्गीय भण्डारकर महोदय ने लिखा है कि जिनसेन ने अपने हरिवंश-पुराण (श० ७०५=ई० ७८३) में सिद्धसेन, अकलङ्क आदि का उल्लेख किया है। अतः उससे पहले अकलङ्कदेव विद्यमान थे।

३ हरिवंशपुराण में आचार्य कुमारसेन का उल्लेख है और इन्हीं कुमारसेन का उल्लेख विद्यानन्द स्वामीने अपने अष्टसहस्री—जो कि अकलङ्क की अष्टशती का ही भाष्य है—के अन्त में किया है। अतः इससे भी हमारे निष्कर्ष का समर्थन होता है।

४ विद्वानों का कथन है कि अकलङ्कदेव ने चौद्धाचार्य धर्मकीर्ति के मत का खण्डन अपने ग्रन्थों में किया है। धर्मकीर्ति का समय ईस्वी सातवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग माना जाता है। अतः इसके बाद आठवीं शताब्दी में अकलङ्कदेव का अस्तित्व मानना उचित है।

५ स्व० प्रो० पाठक ने प्रकट किया था कि कुमारिलभट्ट ने अपने 'श्लोकार्थार्थिक' ग्रन्थ में अकलङ्कदेव के 'अष्टशती' नामक ग्रन्थ पर कुछ कटाक्ष किये हैं, तथा कुमारिल अकलङ्क के कुछ समय बाद तक जीवित रहा था। कुमारिल का समय वि० सं० ७५७ से ८१७ तक (ई० सं० ७०० से ७६०) निश्चित है। अतः एव अकलङ्क का समय भी यही हो सकता है।

६ अकलङ्कचरित नामक ग्रन्थ में स्पष्ट कथन है कि शक सं० ७०० में अकलङ्कयति का बौद्धों के साथ महान् वाद हुआ था। इससे सिद्ध है कि शक सं० ७०० (ई० ७७८) में अकलङ्क विद्यमान थे।

७ प्रो० पाठक, डा० विद्याभूषण, प्रो० राईस आदि विद्वानों ने अकलङ्क को ईस्वी आठवीं शताब्दी का विद्वान् निश्चित किया है।

आलोचना

राबसे पहले लेखक के प्रथम हेतु पर विचार न करके हम उसके सहायक हेतुओं पर विचार करेंगे, क्योंकि सहायक हेतुओं के बाधित होने पर प्रथम हेतु स्वयं ही निस्तार प्रतीत होने लगेगा।

२ अकलङ्क, जिनसेन के हरिवंशपुराण के पूर्ववर्ती हैं, इसमें तो किसी को विवाद नहीं

जान पड़ता। किन्तु, जैसा कि लेखक महोदय ने लिखा है, यद्यपि डा० भण्डारकर ने अपनी रिपोर्ट में हरिवंशपुराण में अकलकदेव के स्मरण नभिये जान का उल्लेख किया है, तथापि हमें उस ग्रन्थ में ऐसा कोई स्थान न मिल सकता। या० कामताप्रसाद जी ने ऐसे दो स्थान खोज निकाले हैं, वे स्थान हैं हरिवंश पुराण व पहला सर्ग का ३१वाँ और ३९वाँ श्लोक। लेखक का कहना है कि इन से प्रकरान्तर रूप में अकलक का उल्लेख हुआ कहा जा सकता है। किन्तु यह लेखक का भ्रम है। अस्मा में ३१वें श्लोक में प्रथमकार ने 'देव' शब्द से अकलकदेव का स्मरण नहीं किया है, किन्तु जैनेन्द्र-याचरण के रचयिता प्रसिद्ध शास्त्रिक देवनन्दि का—जिनका दूसरा नाम प्रयषाद भी था—स्मरण किया है।

‘आदिपुराणराज’ तथा वादिराज; न मा—जिन्होंने अकलाङ्कन का भी स्मरण किया है—
इन्हें इसी मन्त्रि नाम से स्मरण किया है। अतः यह ‘द्व’ शब्द अकलाङ्क का मन्त्रि नाम
नहीं है किन्तु ‘द्वनदि’ का मन्त्रि नाम है। ३९ वें श्लोक में श्रीश्रीगमनाचाय की कामि
की ‘अकलाङ्क’ कहा गया है। किन्तु केना ‘अकलाङ्क’ विशेषण में अकलाङ्कन जैसे प्रसर
ताम्रिष और समग्र विद्वान् का स्मरण किये जाने की रूपना हृदय को स्पर्श नहीं करती।
पर जय हरिवंश पुराणकार ने ऐसे विद्वानों का स्मरण किया है, जिन्होंने अपनी रचनाओं
में अकलाङ्क का न केना स्मरण किया है किन्तु उनके राज्याधिकार में उद्धरण तक दिये हैं, तब
उनके द्वारा अकलाङ्क का स्मरण न किया जाना अचरज की बात अग्रह्य है। अस्तु, यदि
हो मरा तो इस सम्बन्ध में फिर कभी प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगे।

३ तीसरे हेतु में भी केजा इतना ही सिद्ध होता है कि अष्टाङ्ग हरिश्चपुराण की रचना स पहल दृष्ट हैं। और हम में सभी को भी त्रियाद नहा है, यह हम पहले ही लिख चुक हैं।

४ चौथे हेतु में विमो को मित्राद् नहा है क्योंकि अक्रान्त के प्रथो मयह स्पष्ट है कि छहोनि न केवल धमराति का व्यण्डन हो किया है किन्तु उससे प्रथो से उद्धरण तक दिय हैं। उदाहरण के लिये—'पीयस्त्रय की 'स्वमवग विम्वनाम्' आदि कारिका की स्तोपश विवृति में "सवत सङ्गत्य चिन्तलिभिवातरात्मना" आदि आता है। यह धमकारि के प्रमाण

* इन्द्राय शान्तिः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः । इन्द्राय नमः ।

† कथामा तापहृदेव विनाशिनो यवधत । त्रिदुषां वादमनध्वमि तीय वरय कथामयम् ॥
॥ २१ ॥ प्रथम पर्थ

१. आश्विनयमादिमा देव सोऽभिजया द्विपिडा । राधाश्च यन सिद्धयन्ति सायुष्य प्रतिज्ञमिता ॥
 पारदनाययति १—१८ ।

१. दूधें, ग्रीक साहित्य प्रकाशक भाग १, खंड २ में प्रकाशित छिपुत प्रेमा आ का 'अनन्त प्रकाश आ आकाश प्रकाश' नीचे के रूप में ।

वार्तिक के तीसरे परिच्छेद की १२४ वीं कारिका के ही शब्द हैं। न्यायविनिश्चय की एक कारिका का पूर्वाद है—“भेदानां बहुभेदानां तत्रैकत्रापि संभवान् ।” यह प्रमाणवार्तिक के “भेदानां बहुभेदानां तत्रैकस्मिन्नयोगतः ॥ १—९१ ॥” का ही उत्तर है। इसी तरह आप्त मीमांसा-कारिका ५३ की अष्टशती में ‘न तस्य किञ्चिद् भवति न भवत्येव केवलम्’ आता है। यह प्रमाण-वार्तिक के प्रथम परिच्छेद की २७९ वीं कारिका का उत्तरार्ध है, तथा अष्ट-सहस्री पृष्ठ ८१ से अष्टशतीकार अकलङ्कदेव ने ‘मतान्तरप्रतिपत्तिपार्थ वा’ आदि लिख कर जो बौद्धों के निग्रह-स्थानों की आलोचना की है वह धर्मकीर्ति के ‘वाद-न्याय’ का ही स्वएडन किया है। अतः इसमें तो विवाद ही नहीं कि अकलङ्क ने धर्मकीर्ति का स्वएडन किया है। किन्तु इसमें धर्मकीर्ति और अकलङ्क के बीच में एक शताब्दी का अन्तरात् नही माना जा सकता, जैसा कि लेखक ने लिखा है। दो समकालीन ग्रन्थकार भी—यदि उनमें से एक बृद्ध हो और दूसरा युवा हो तो—एक दूसरे का स्वएडन-मएडन कर सकता है और इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टान्त मिलने भी हैं। अतः धर्मकीर्ति का स्वएडन करनेके कारण अकलङ्क को उनके १०० वर्ष बाद का विद्वान् नहीं माना जा सकता।

५ डाक्टर के० बी० पाठक ने अपने कई लेखों में इन बातों को सिद्ध किया है कि कुमारिल-भट्ट ने समन्तभद्र और अकलङ्क के कुछ मन्तव्यों पर आक्रमण किया है। अतः कुमारिल अकलङ्क के समकालीन होते हुए भी अकलङ्क के बाद तक जीवित रहे थे। भण्डारकर-प्राच्य-विद्या-मन्दिर की पत्रिका जिल्द ११, पृ० १४९, में समन्तभद्र के समय पर उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अकलङ्कदेव और उनके छिद्रान्वयी कुमारिल के माहित्यिक व्यापारों को ईसा की आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रखने की सलाह दी थी। डा० कामताप्रसादजी ने भी अपने पत्र के समर्थन में डा० पाठक की सलाह को अपनाया है और कुमारिल का सुनिश्चित समय—न मालूम किसके आधार पर—ई० स० ७०० से ७६० तक बतलाया है। प्रथम तो कुमारिल का यह सुनिश्चित समय ठीक नहीं है जैसा कि मैं बतलाऊंगा। और यदि इसे ठीक भी मान लिया जाये तो डाक्टर पाठक का यह मत कि कुमारिल अकलङ्क के बाद तक जीवित रहे हैं, लेखक के दिये गये अकलङ्क और कुमारिल के समय से ही बाधित हो जाता है। लेखक ने अकलङ्क का कार्यकाल ई० ७४४ से ७८२ तक लिखा है और कुमारिल का ई० ७०० से ७६० तक। इस से तो अकलङ्क का कुमारिल के २२ वर्ष बाद तक जीवित रहना सिद्ध होता है, जो लेखक के द्वारा स्वीकृत डाक्टर पाठक के मत से बिल्कुल विपरीत है।

भण्डारकर-प्राच्य-विद्या-मन्दिर पूना की पत्रिका, जिल्द १३ पृष्ठ १५७ पर मुद्रित

१ देखें, जैनजगत्, वर्ष ४, अंक १५, १६ में प्रकाशित ‘समन्तभद्र का समय और डा० के० बी० पाठक, शीर्षक पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार का लेख।

‘अरुण’ का समय’ शीर्षक अपने लेख में एक म्थता पर डाक्टर पाठक ने लिखा है कि अरुण का समय इतना सुनिश्चित है कि उसकी वजह से अरुण के द्विद्वान्वेषक कुमारिल का मतों शताब्दी के पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध का विद्वान् नहीं माना जा सकता। इन शब्दों की पत्र पर डाक्टर पाठक ने इस अमिद्व स अमिद्व को सिद्ध करने की प्रणाली पर हमें कुछ अचरज अवश्य हुआ। अरुण को साहसनुग वृत्तिद्वय का समकालीन ठहराना कितने सुदृढ़ स्तम्भों पर अस्थापित है यह हम विचार ही चुने हैं तथा आगे भी पतनार्येंगे। उससे आधार पर कुमारिल को भी आठवां शताब्दी के उत्तरार्द्ध में घसीट कर दो आना किसी तरह भी उचित नहीं कहा जा सकता। बल्कि म अरुण की तरह कुमारिल का समय निर्धारण करने में भी एक शताब्दी की भूत की गत है और हम भूत की वजह से डाक्टर पाठक से अन्य भी कहें भूलें हो गई हैं, जब तात्पर्य यौद्ध विद्यापीठ के आचार्य तन्वमप्रह्लाद शास्त्ररक्षित को नया शताब्दी का विद्वान् बताया। शास्त्ररक्षित ने अपने तन्वमप्रह में कुमारिल की बहुत सी कारिकाएँ उद्धृत की हैं, अतः जब कुमारिल को आठवां शताब्दी के उत्तरार्द्ध का विद्वान् कहा जाता है तो शास्त्ररक्षित को नया शताब्दी का विद्वान् कहना ही पड़ेगा। किन्तु यह उद्धृता इतिहास से बाधित है।

मुनि जिनरिजयनी^१ ने अनेक प्रमाणों के आधार पर हरिभद्रसूरी का समय ई० सन् ७०० स ७७० तक स्थिर किया है, क्योंकि ई० स ७७८ में रचित ‘कुवायमाना’ में उनकी स्मरण किया गया है। हरिभद्रसूरी ने अपने शास्त्ररक्षित समुच्चय की स्तोत्र-टीका में ‘सूत्र’ बुद्धिना शास्त्ररक्षितन विरचित स्वप्न म शास्त्ररक्षित का नाम निदेश किया है और शास्त्ररक्षित ने अपने तन्वमप्रह ग्रंथ में कुमारिल की अनेक कारिकाएँ उद्धृत की हैं, अतः कुमारिल को आठवां शताब्दी का विद्वान् मानना ही पड़ेगा। और जब डाक्टर पाठक के मतानुसार अरुण की अष्टशती पर कुमारिल ने आपत्त किये हैं और कुमारिल उनसे कुछ समय बाद तक जाति रहे हैं तो अरुण की आठवां शताब्दी के मध्य का विद्वान् मानना ही होगा। यदि यह चारों विद्वानों की औसत आयु ६० वर्ष मानी जाय तो उनके पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए उनका समय हम इस प्रकार मानना होगा—अरुण ई० ६२० स ६८० तक, कुमारिल ई० ६८० स ७०० तक, शास्त्ररक्षित (क्योंकि उसने कुमारिल और हमसे माहान् शिष्य उल्लेख उल्लेख भ्रमभूति का उल्लेख किया है) ई० ७०० स ७६० तक और हरिभद्र ई० ७१० स ७७० तक।

६ अरुणरक्षित के श्लोक का अर्थ करने में तात्पर्य महोदय ने कमाव कर दिया

१ जैन साहित्य महाभारत, भाग १, अंक १, में ‘हरिभद्र सूरी का समय निर्धारण’ शीर्षक सप्त।

२ देखें, तन्वमप्रह की अष्टशती प्रमाणवत्।

है। आप के द्वारा उद्धृत श्लोक में 'शक' शब्द का कही नाम भी नहीं है, प्रत्युत 'विक्रमार्क' स्पष्ट लिखा है, फिर भी आपने उसका अर्थ शक सं० कर दिया है और इस तरह अकलंक के बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के समय वि० सं० ७०० (ई० ६४३) के स्थान में शक सं० ७०० (ई० ७७८) लिख गये हैं, जो उनकी अकलंक को दन्तिदुर्ग का समकालीन सिद्ध करने की धुन में जानबूझ कर की गई भूल का परिणाम जान पड़ता है। अतः लेखक-द्वारा प्रदत्त इस प्रमाण से भी हमारे ही मत की पुष्टि होती है न कि लेखक के मत की।

'अकलंक का समय' शीर्षक डाक्टर पाठक के लेख का निर्देश हम ऊपर कर आये हैं और यह भी लिख आये हैं कि डाक्टर पाठक को अपने निर्धारित समय की सुनिश्चितता पर इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने उसके आधार पर कुमारिल को आठवीं और शान्तरक्षित को नवीं शताब्दी का विद्वान् मान लिया। उनके इस विश्वास का आधार था, प्रमाचन्द्र का प्रसिद्ध श्लोक "बोधःकोऽयसमः समस्तविषयः प्राप्याकलंकं पदम्" आदि, जिसका अर्थ यह किया गया कि प्रमाचन्द्र ने अकलंक के चरणों के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त किया था, और

* विक्रमार्कशताब्दीयगतसप्तप्रमाजुषि । कालेऽकलङ्क्यतिनो बोद्धैर्वांदो महानभूत् ॥

पं० जुगलकिशोर जी ने भी अपने 'समंतभद्र' (पृष्ठ १२५) में यह श्लोक उद्धृत किया है। किन्तु उसमें 'विक्रमार्कशताब्दीय' पाठ है जो शुद्ध प्रतीत होता है। बाबू कामताप्रसाद जी ने भी अपने लेख के फुटनोट में इस बात का निर्देश किया है और पं० जुगल किशोर जी के अर्थ वि० सं० ७०० पर आपत्ति करते हुए लिखा है कि दक्षिण भारत के कई लेखों में शकाब्द का उल्लेख 'विक्रमार्क' शब्द से हुआ है। हुआ होगा, किन्तु यहाँ पर तो ऐतिहासिक घटना-क्रम से विक्रम सम्बत् की ही पुष्टि होती है। तथा इसका समर्थन लेखक की उस आशंका से भी होता है जो उन्होंने शक सं० ७०० के बारे में प्रकट की है। वे लिखते हैं "किन्तु इस अवस्था में कुमारिल का अकलंक के बाद तक जीवित रहना बाधित होता है। हमारे ख्याल से या तो कुमारिल के काल-निर्णय में कुछ गड़बड़ी है, अथवा अकलंक देव को कुमारिल के आलेप को देख कर उसके निरसन करने का अवसर नहीं मिला था।" हेतु नं० १ में डाक्टर पाठक के मत का उल्लेख और कुमारिल का सुनिश्चित समय वि० सं० ८१७ तक लिखने के बाद भी निष्कर्ष निकालते हुए अकलंक के समय की अन्तिम अवधि ८३६ वि० सं० निर्णीत की गई और उस समय लेखक महोदय को अपनी उस भूल का ध्यान न आया जिसे हम हेतु नं० १ को हेत्वाभास सिद्ध करते समय दूरसा आये हैं। हर्ष है कि अकलंक-चरित के 'विक्रमार्कशक' का अर्थ शकसम्बत् करते हुए उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई और उससे उन्हें कुमारिल के काल-निर्णय में कुछ गड़बड़ी मालूम दी। किन्तु हम ऊपर बता चुके हैं कि कुमारिल का काल-निर्णय कुछ नहीं बल्कि सर्वथा गड़बड़ है और इस गड़बड़ी का मूल कारण अकलंक के काल-निर्णय की गड़बड़ी है।

इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रभाचन्द्र अकलक के शिष्य न। अपने उक्त लेख में आकण्ठ शास्त्री के मत का आलोचना करते हुए स्व० डा० पाठक ७ बड़े जोर के साथ लिखा है कि यदि 'प्रस्ताव' का समय ६४५ ई० माना जाय तो 'प्राध्याकाङ्क पत्र' के अनुसार प्रभाचन्द्र—जिनका स्मरण आदिपुराण (ई० ८३८) में किया गया है और जो अमोघरूप प्रथम के समय में हुए हैं—अकलक के चरणों में नहा पड चुके हैं। बाबू कामताप्रसाद जी ने भी डाक्टर पाठक के इस मत का अनुसरण किया है और प्रभाचन्द्र को अकलक का समसालीन बतला कर प्रमाणरूप से फुटनोट में उक्त श्लोक उद्धृत कर दिया है। किन्तु प० जुगनकिशोर जी सुन्तारण डाक्टर पाठक के इस भ्रम का निराकरण बड़ी अच्छी तरह कर चुके हैं। यहाँ उसके दुहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभाचन्द्र तो क्या, अकलक के प्रकरणों के ग्यातनामा व्याख्याकार अनन्तरिच और विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभाचन्द्र ने किया है, अकलक के समसालीन नहीं जान पड़ते, क्योंकि अनन्तरिच अकलक के प्रकरणों का अर्थ करने में अपने का असमय बतलते हैं तथा दोनों ने धर्मोत्तर, प्रभाकर शुभ आदि बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है जो आठवीं शताब्दी के विद्वान हैं और जिनका अकलक के प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता। अतः प्रभाचन्द्र के उक्त श्लोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकलक का साक्षात् शिष्य बतलाना और इसीलिये अकलक की सातवीं शताब्दी के मध्य से खोज कर आठवीं शताब्दी के मध्य में ला रखना सरासर भूल है।

बाबू कामताप्रसाद जी के द्वारा अपने मत के समर्थन में दिये गये हेतुओं को हेतुमास सिद्ध करने के बाद हम कुछ ऐसे और भी हेतु उपस्थित करेंगे जो उनका मत का निरसन और हमारे मत का समर्थन करते हैं। अनन्तरिच के समय के सम्बन्ध में डा० पाठक के मत की आलोचना करते हुए पत्र फुटनोट में प्रो० ए० एन० उपाध्याय ने अकलक के समय के सवध में भी उनके मत की आलोचना की है और वतिदुर्ग की साहसगु पहना केवा अनुमान मात्र बतलाया है। तथा यह भी लिखा है कि घना दीरा म—जो जगत्तुग के राज्य में (७८४ से ८०८) समाप्त हुई थी। अनेक स्थानों पर वीरमेन ने अकलक के राजवार्तिक से लम्बे लम्बे चुनिन्दा वाक्य उद्धृत किये हैं। प० जुगनकिशोर जी ने॥ घना दीरा का समाप्ति

इस भाषाकार प्राच्य विद्या मंदिर पुना की पत्रिका, जिल्द १२, पृष्ठ २२३ २२४ में विद्यानन्द और शंकर मत' शीर्षक से श्रीकण्ठ शास्त्रा का एक खोल प्रकाशित हुआ है, उस में खण्डक ने अकलक का समय ६४५ ई० लिखा है, उसी का खसदन करने के लिये ६३० डा० पाठक ने 'अकलक का समय' शीर्षक निबन्ध लिखा था।

† अनेकांत, जिल्द १, पृष्ठ १३०।

‡ जैनदर्शन, पत्र ४, अंक ३, पृष्ठ ३८६ से।

॥ समानाग्रह, पृष्ठ १०

काल शक सं० ७३८ (ई० ८१६) लिखा है। यद्यपि अकलंक को दंतिदुर्ग का समकालीन मान लेने पर भी वीरसेन के द्वारा धवला टीका में उनके राजवार्तिक में उद्धरण दिये जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि अकलंक के अंन और धवला की समाप्ति में ३४ वर्ष का अन्तर है, फिर भी धवल सरीखे सिद्धान्तग्रन्थ में वीरसेन जैसे सिद्धांत-पारगामी के द्वारा आगम-प्रमाण के रूप में राजवार्तिक में वाक्य उद्धृत करना प्रमाणित करना है कि वीरसेन के समय में राजवार्तिक ने काफी ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और उसमें काफी समय लगा होगा, अतः अकलंक को दंतिदुर्ग का समकालीन नहीं माना जा सकता।

सिद्धसेन गणौ ने अपनी तत्त्वार्थ-भाष्य की टीका^१ में अकलंक के सिद्धि-विनिश्चय का उल्लेख किया है। इनका समय अभीतक निर्णयित नहीं हो सका है। 'जैन साहित्य-नो इतिहास'^२ में परम्परा के आधार पर इन्हें देवर्द्धिगणौ (५वीं शताब्दी के लगभग) का नाम काचीन बतलाया गया है, किन्तु इनने प्राचीन तो यह कभी हो ही नहीं सकते। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थ-भाष्यवृत्ति^३ में धर्मकीर्ति का नाम निर्देश किया है और दूसरी तरफ नवमी शताब्दी के विद्वान् शोनाङ्क^४ ने गन्धहस्ती नाम से इनका उल्लेख किया है, अतः वे सातवीं और नवमी शताब्दी के मध्य में हुए हैं इतना सुनिश्चित है। पं० सुखलालजी^५ का कहना है कि हरिभद्र और सिद्धसेन गणौ ने परस्पर में एक दूसरे का उल्लेख नहीं किया अतः ऐसी संभावना जान पड़ती है कि ये दोनों या तो समकालीन हैं या इनके बीच में बहुत ही थोड़ा अन्तर होना चाहिये। हरिभद्र का सुनिश्चित समय हम ऊपर लिख आये हैं अतः सिद्धसेन गणौ को आठवीं शताब्दी का विद्वान् मानने में कोई बाधा नहीं है। अब यदि अकलङ्क का समय भी आठवीं शताब्दी माना जाना है तो उनकी सुप्रसिद्ध कृति का सिद्धसेन गणौ-द्वारा उल्लेख किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता अतः अकलङ्क को आठवीं शताब्दी का विद्वान् न मान कर सातवीं शताब्दी का विद्वान् मानना चाहिये।

जिनदास^६ गणौ महत्तर ने निशीथसूत्र पर एक चूर्ण रची है। इनकी एक चूर्ण नन्दिसूत्र पर भी है। इस चूर्ण की प्राचीन विश्वसनीय प्रति में इसका रचना-काल शक सं० ५९८ (ई० ६७६) लिखा है। निशीथ-चूर्ण में जिनदास ने सिद्धसेन के 'सन्मति'

१ एवं कार्यशरणसम्बन्ध समवायपरिणामनिमित्तनिर्वर्त्तकादिरूप' सिद्धि-विनिश्चयसृष्टिपरीक्षातो योजनीयो विशेषार्थिना दूषणद्वारेण। पृ० ३७।

२ ले० मोहनलाल देसाई, पृ० १४३।

३ पृ० ३६७।

४ आचाराङ्ग-टीका, पृष्ठ १ तथा ८२।

५ 'तत्त्वार्थसूत्र के व्याख्याकार और व्याख्याएँ' शीर्षक लेख, अनेकांत वर्ष १, पृ० १८०।

६ 'सन्मति-प्रकरण' (गुजराती) की प्रस्तावना, पृष्ठ ३१-३६।

के साथ साथ अकलाक के मिद्धि त्रिनिश्चय अन्य का मा उत्तराय' किया है और उसे दर्शन और ज्ञान के प्रमाण शाखा में गिनाया है। इस उल्लेख से अकलाक को सातवां शताब्दी का मध्यका काल मानने में कोई शक अशेष नहीं रह जाता।

तथा अकलाक के ग्रन्थों पर से भी हमारे उक्त मन का समर्थन होता है। विद्वान् पाठकों से यह बात द्विती दुई नहीं है कि धर्मकीर्ति ने अपने पूर्वज लिङ्नाग के प्रत्यक्ष क लक्षण में 'अध्वान्त' पद को स्थान दिया था। लिङ्नाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण केवल 'कल्पनापोढ' रक्ता या किंतु धर्मकीर्ति ने कल्पनापोढ और अध्वान्त रक्ता। अकलाक ने अपने राजकीर्तिक में लिङ्नाग के लक्षण का उल्लेख किया है और उस प्रकरण में जो दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं, उनमें से एक लिङ्नाग के 'प्रमाण समुच्चय' की है और दूसरी समुच्चय के अभिधमरोग की। इससे अतिरिक्त उसी प्रकरण में कल्पना का लक्षण करने हुए उसके पाँच भेद दिये हैं। रशियन प्रो० चिरिस्वत्की (stcherbatsky) लिखते हैं कि लिङ्नाग ने कल्पना के पाँच भेद किये थे—जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया और परिभाषा। उसमें यह निश्चय निकलता है कि अकलाक ने राजकीर्तिक का रचना अपने प्रारम्भिक जीवन में की थी उस समय तक या तो धर्मकीर्ति ने अपने प्रसिद्ध मध्य प्रमाण कीर्तिक, प्रमाण त्रिनिश्चय आदि की रचना नहीं की थी या वे प्रकाश में नहीं आये थे। किंतु उस समय भा अकलाक धर्मकीर्तिक में परिचित थे, क्योंकि उन्होंने राजकीर्तिक पृष्ठ १९ पर 'बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्ट्या' आदि एक कारिका उद्धृत की है। कहा जाता है कि धर्मकीर्तिक के 'सन्तानान्तरमिद्धि' नामक प्रकरण की यह पहली कारिका है। इतिहासकार ने धर्मकीर्तिक का कायकाल ६३५ ई० से ७१५ ई० तक निर्धारित

१. दमयन्ती—दमयन्ती अपभ्रंशशब्द मत्स्याणि सिद्धिर्वाण्युपसर्गमादि रक्ता वासपरमाणु ॥ अक्षयिष पडिनेति जवरात तथ सा मुद्रा अप्रापयिता भवतापय ॥

२. प्रसन्न कलनाग नामाशब्दविशेषात् । अमावारणहनुतादुर्पेतद् दृष्टादिरवत ॥ ३

३. सविनक्तिषा हि पत्र विभागतव । त्रिगुणानुमरयिष्यकपनविशेषक ॥ ३५

अभिधमरोग में 'विशेषाद्विकल्प' पाठ है।

४. बुद्धिर् लौकिक, २४ भाग, पृष्ठ २७२ पर कु मा २० १ ।

मत्स्याणि कलनागशब्दका के उल्लेख से भी यह पता चलता है कि लिङ्नाग ने कलना के पाँच भेद किये थे। यथा—“संप्रति दिग्गमस्य अक्षयिष्यवर्धति । दृष्टयितु कलनामरूप पृष्ठयति अप केयमिति । सक्षयिष्य उच्यते नामति । परमप्राप्तये हि नास्ति विशिष्टो य उच्यते स्थिति । नास्ति तदेव ज्ञाना मोरयति । गुणानुमरयितुं शक इति । विषयानुमरयितुं विषय पाण्ड इति प्रमदशब्द प्रमद द्वयो विषयानि । यथ कथयता ।”

किया है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के द्वारा अपने गुरु-भाई धर्मकीर्ति का उल्लेख न किये जाने से यह भी स्पष्ट है कि उस समय वह विद्यार्थी थे। ह्वेनत्सांग ई० ६३५ तक नालन्दा में रहा और उसी वर्ष आचार्य धर्मपाल ने नालन्दा विद्यापीठ के अध्यक्ष-पद से अवकाश ग्रहण किया। अतः धर्मकीर्ति की प्रमाणवार्तिक जैसी उत्कृष्ट रचनाएँ ई० ६३५ के बाद ही रची गईं जान पड़ती हैं। यही वजह है कि अकलंक के न्यायविनिश्चय में जो धर्मकीर्ति के प्रमाण-विनिश्चय का स्मरण कराता है—हम धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष के लक्षण का खण्डन पाते हैं। यदि अकलंक को आठवीं शताब्दी का विद्वान् माना जाय तो उक्त समस्या पर हृदयस्पर्शी प्रकाश नहीं डाला जा सकता। अतः अकलंक को दंतिदुर्ग या कृष्णराज प्रथम का समकालीन मानने की पुरानी मान्यता को छोड़ कर उन्हें सातवीं शताब्दी के मध्यकाल का विद्वान् मानना चाहिये।

निष्कर्ष

स्व० डा० विद्याभूषण, प्रेमी जी, तथा स्व० डा० पाठक-कथोपवर्णित शुभतुंग या साहस-तुंग नाम के आधार पर राष्ट्रकूटवंशीय राजा कृष्णराज प्रथम को शुभतुंग और दंतिदुर्ग को साहसतुंग ठहरा कर अकलंक को आठवीं शताब्दी के मध्यकाल का विद्वान् मानते हैं। बाबू कामता प्रसाद जी डा० पाठक के दंतिदुर्ग को साहसतुंग ठहराने की बात के पक्ष में हैं। किंतु हमारी दृष्टि से दोनों मतों में कोई विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों ही मत अकलंक को आठवीं शताब्दी का विद्वान् ठहराते हैं। डाक्टर विद्याभूषण ने तो कृष्णराज को शुभतुंग मानने के सिवा अपने पक्ष के समर्थन में कोई हेतु नहीं दिया। डाक्टर पाठक का जोर दो ही हेतुओं पर है—एक कुमारिल का अकलंक के बाद तक जीवित रहना और दूसरा प्रभाचन्द्र का अकलंक का साक्षात् शिष्य होना। प्रथम हेतु के अनुसार डा० पाठक की यह मान्यता कि अकलंक पर कुमारिल ने आक्रमण किया है—अकलंक को सातवीं शताब्दी का विद्वान् मानने का ही समर्थन करती है यह हम ऊपर भले प्रकार सिद्ध कर आये हैं। दूसरा हेतु भी विद्वानों के द्वारा खण्डित किया जा चुका है।

बाबू कामता प्रसाद जी ने अपने पक्ष के समर्थन में जिन हेतुओं का सङ्कलन किया था उनकी निस्धारता ऊपर सिद्ध कर दी गई है और कई नये प्रमाण देकर यह साबित कर दिया है कि अकलंक सातवीं शताब्दी के मध्यकाल के विद्वान् थे। अतः डाक्टर विद्याभूषण और पाठक की दुहाई देना बेकार है। अकलंक को सातवीं शताब्दी के मध्यकाल का विद्वान्

ॐ हमारे सहयोगी पं० महेन्द्रकुमार जी से उनके मित मि० तारक ने—जो निम्नोक्त भाषा जानते हैं तथा उस पर से कई बौद्ध ग्रंथों का अवलोकन कर चुके हैं—यह बात कही थी।

मानने के समयक हेतुओं का सत्तिरूप निम्न प्रकार है —

- १—आठवीं शताब्दी के मध्यकाल के विद्वान् सिद्धसेनगणि अरुलक के सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ का उल्लेख करते हैं।
- २—सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विद्वान् विनदास महत्तर अपनी निशाधचूर्ण में सिद्धि विनिश्चय का उल्लेख प्रभावण ग्रन्थों में करते हैं।
- ३—अरुलक-चरित में लिखा है कि ३० स० ७०० (६४३ ई०) में अरुलकयति का बौद्धों के साथ महान् वाद हुआ।
- ४—हाकर पाठक का कथन है कि कुमारिल अरुलक के बाद तक जीवित रहे, और कुमारिल का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध होता है।
- ५—अरुलक ने अपने ग्रन्थ में धर्मकीर्ति का खण्डन किया है, किंतु राजवातिक में उन्होंने धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष की परिभाषा का उल्लेख न करके निरुणाग-कृत परिभाषा का खण्डन किया है। अतः ऐसा जान पड़ता है कि राजवातिक की रचना उन्होंने अपने प्रारम्भिक काल में की है और उस समय धर्मकीर्तिके वे ग्रन्थ—जिनका प्रकाश ने अपने ग्रन्थ प्रकरणों में खण्डन किया है—प्रकाश में नहीं आये थे। धर्मकीर्ति का कार्यकाल ६३५ से ६५० तक निर्णीत किया गया है अतः उस समय अरुलक की युवा होना चाहिये।

एक प्राचीन गुटका

(सं०—श्रीयुत वावू कामता प्रसाद जैन)

श्री १० जैन बड़े मन्दिर सैनपुरी के शान्त्र-भाण्डार को देखने का मौभाग्य हमें कुछ वर्षों पहले प्राप्त हुआ था । उनके कनिष्य ग्रन्थरत्नों का परिचय हमने पहले 'वीर' द्वारा पाठकों को कराया था । उनमें महाकवि पुष्पदन्त-कृत यशोधर-चरित्र (अपभ्रंश अपूर्ण) कल्पसूत्र सचित्र (३००) आदि ग्रन्थ दर्शनीय हैं । इन्हीं में एक गुटका भी उत्खनीय है । यह करीब ३०० वर्ष का लिखा हुआ है, जेसे कि उसकी निम्नलिखित प्रशस्ति में प्रकट है:—

“अथ सम्प्रत्सरं श्रीनृप-विक्रमादित्य-राजे । संदनु १६८० जेष्ठ मासे शुक्ल पक्षे परवर्णी नवमी भोग दिने श्रीनूरजी जहांगीरखादिसाहिराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंगे माधुरांगे पुष्करांगे भट्टारक श्रीगुणचन्द्रदेवान् । तत्पट्टे भगवत् श्रीसमलचन्द्रः । तत्पट्टे मंडलाचार्य महेंद्रसेण तत्सिप पंडित भगवतीदासु । तेन इह संचिका-मध्ये लिपकृताः ॥ लिपापि बनीदासु शुभमस्तु ।’

इसमें पहले ही श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत 'पद्माहुड' टीका-सहित लिखी गई हैं । उपरान्त 'परमात्मप्रकाश' लिखकर 'योगसार' के दोहे लिखे गये हैं, जिनमें आदि-अन्त के ये हैं:—

“गिमल उक्ताण परिद्विया. कम्म-कलंक डहेवि । अप्पालद्धउ जेण पर, ते परमप्प नवेवि ॥ १
संसारहं भयभीषण, जोगवन् मुणिएण । अप्पासंवोहण कयह. दोहा कच्चमिणेण ॥ इति ॥”

इसके बाद देवसेन-कृत 'तत्त्वसार' लिखा गया है, जिसकी प्रारम्भिक और अन्तिम गाथाएँ इस प्रकार हैं:—

“आग्नि-दृक्कस्मे गिमल सुविसुद्ध लद्ध-सद्भावे ।
गमि ऊण परमसिद्धे. सुतत्त्वसारं पवोहामि ॥
सो ऊण तत्त्वसारं, रइयं मुणिएणह देवसेणेण ।
जो सद्धि भावइ, सो पावइ सात्सयं सोक्खं ॥ ७४ ॥”

फिर द्रव्य-संग्रह लिख कर 'सामायिक समस्त भक्ति तीन-सहित' लिखा है । शायद यह चम्बई के मुनि अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाला-द्वारा प्रकाशित सामायिक ग्रन्थ ही है । उपरान्त 'दादसी गाथायें' ३८ दी हैं । आदि-अन्त यथावत् समझिये:—

“दूदति पलालहरं, माणुसजम्मस्स पाणियं दिन्नं ।
जीवा जे हिण्णयाया, गाऊण ग रक्खिया जेहि ॥ १ ॥

विपलिदय पचेदिय, समणा धमणाय पज्जपज्जन्ता ।
 थावर-चायर-सुहमा, मणयकाप्पण रत्तिसुख्या ॥ २ ॥
 द्वतीसग्गाहाप, जो पठइ सुणइ भत्तिभारेण ।
 सो खण जाणइ वधो, मोनसो पुण्णगम्मउ होदे ॥ ३७ ॥
 जो जाणइ अरहन्तो, वृधस्म गुणत्थपज्जयत्तेहि ।
 सो जाणहि अप्पासा, मोहोमुमुजाइ तस्म लय ॥ ३८ ॥

आगे भट्टारक सननीति निरचित "सङ्गापितामही" निरकर 'टढाणा रास' लिखा गया है, जिसके नमूने इस प्रकार हैं —

"तू स्याणा तू स्याणा जियडे तू दशाणा रे ।
 वसरणाणाचरणाअप्पणा, गुण क्या तज्जि हुआ अयाणा थे ॥ १ ॥
 मोहमिध्यात पडिउ नित, पयसि बहुगति माहि यमाणा थ ।
 नरफगतिहि दुपवेदण, भेदण ताडण ताप सहाणा थ ॥ २ ॥
 धम्मसुफल धरि प्यानु धनूपम, लहि निनु केवल नाणा थ ।
 जपति वास भगवती पायहु, सासउ सुहुनि राणा थे ॥ ४ ॥

इहीं कवि भगवतीदास जी की और कई रचनायें इसी गुप्तके में आगे की हुई हैं । यह कवि और मैया भगवती दामनी एक हैं, यह नहीं कहा जा सनना और जो प्रशस्ति इस गुप्तके के लिपि-संबन्ध में की हुई है, उसमें इनका समय वि० स० १६८० और निवास-स्थान सहजादिपुर नगर मालूम होता है । सनरहमा शताब्दी की हिन्दी पद्यरचना में इनकी कृतितार्थ भी उल्लिखित की जा सकती है । इनके नमूने यथाक्रम आगे देवते चलिये । "वनजार" शीर्षक रचना भी इहा की रची हुई है, जिसमें नमूने ये हैं —

"चतुर धनजारे हो नमणु करहु जिगराह, सार-पद मिर प्याह, प मेरे नाइक हो ॥ १ ॥
 चतुर धनजारे हो कायानगर ममारि, चेतनु धनजारा रहर मेरे नाइक हो ।
 सुमति-सुमति दो नारि, तिहि समनेहु अधिहु गहर मेरे नाइक हो ॥ २ ॥
 चतुर धनजार हो तेरु धिगौनी तिय दोह, इक गोरी इक सांगली मेरे नाइक हो ।
 तेरी गोहड काज सुलोह, सायल दर लटवायगी मेरे नाइक हो ॥ ३ ॥
 चतुर धनजारि हो गुरु मुनि माहिदसैन बरसानि तिह सुपुषारप मेरी सुन्दरि हा ।
 दूरि किया तिनि भनु तामु चरनि त्रिलारप मेर नाइक हो ।
 चतुर धनजारे हो मिहुरादिनगार ममारि । दाम भगवती यो कहर मेर नाइक हो ।
 जे गायहि नर-नारि सिङ्गपुरि सासउसुप रहर मेरे नाइक हो ॥ ३४ ॥"

इसके बाद इसमें 'तत्त्वार्थ-नमूने' जी लिपिबद्ध किये हुए हैं। और फिर भगवतीदास जी की रचनायें मिलती हैं। सबसे पहले 'आदित्रयत रासा' लिखा हुआ है। नमूने यों देखिये:—

“आदि जिनेसुर नमसकरी, सारद पणम स्यों।
रविप्रत-कथा विचारि घण्ड, लहु रासु करेसउं ॥ १ ॥
वानारसि पक्षपालु निधो मत्तिसागर साहो।
धरि गुण हुन्दरि सातप्रत ब्रह्म किया विवाहो ॥ २ ॥
गुरु मुणिकन्द पसाज किया यहु रासु विचारी।
दास भगौती भण्ड सुणहु भवियण मिया धारि ॥ १६ ॥
पढ़हि गुणहि सुणि सहइ, रविप्रत चितु लायइ।
राजरिद्धि नर अमर-सुखु सिवरमणी पावहि ॥ २० ॥”

दूसरी रचना 'पखवाडे का रास' है और उसके नमूने ये हैं:—

“वीर जिनेसुर नमनु करिवि। सारद सिर न्याऊं।
पन्द्रह तिथि जगि वरत-सार तिस रासा गाऊं ॥ १ ॥
जंवूदीवहं भरहपेति, चंपापुरि जाणी।
धाड़ी बहु त्रिपु अङ्गदेसि पदमावति राणी ॥ २ ॥
गुरु मुणिमाहिदसेण-चरण नमि रासा कीया।
दास भगवती अगरवालि जिणपद मनु दीया ॥ २१ ॥
पढ़हि गुणहि सुणि मण धरहि, तिन्ह पाउ पणासइ।
रिउ सोउ सुहु कण्डु हरइ धरि स प्पइ वासइ ॥ २२ ॥”

तीसरी रचना “दसलात्तणी रासा” है और वह यह है:—

“तणरुह नाभिनरिद नमौ, सारद पणमेसउं।
दहलकखण जगिधम्मसार तिह रासु भणोसउं ॥ १ ॥
जंवूदीवहं भरहपेति, मागध छै देसो।
रायग्रही पुरियहु सुजाणु सेणुउजु नरेसो ॥ २ ॥
अण्टकरम हणि मोपि गये, तजि चहुगति दुखो।
नंतचतुष्टय सोलहि अविनसुर सुखो।
अवर कोइ नरुनारि इहो, वतु मणवच-काइरसी।
राजरिद्धि सुहुसिध लहि भवसायर तरसी ॥ ३३ ॥
गुरु मुणिमाहिदसैण नामु मुणिकन्दु भणीजइ।

‘तिहुं पसाइ इहु राहु किया, दुहु-दुगति निगारणु ।

पढहि गुणहि सुणि सद्गहि, तिन्ह सिरसुहु करणु ॥ ३४ ॥’

चौथी रचना “ग्यारह अनुप्रेक्षा है, इसके नमूने भी यो देखिये —

“अरघू जाणण होधु किछ देपिय नाहि,

किउ रुचि मानि पढो, बिहुडइ जो पिणमाहि ।

पिणमाहि जाहि विगस-भन्दिर, उधुसुत रिउ अति धणा ।

जल रेह देह-सनेहु तिय दामिनि कमरु जिउ जोयनां ॥

जिस हति जात न धार लागइ, तुलबला बलि पेपिय ।

अरघू परिण कहां जिभ सिउ-धून किछ जगि देपिय ॥ १ ॥

भयि भयि भायिय हो रत्नतय-गुण-दानु ।

अप्या क्हाइए हो धम्म सुकल धरि प्यानु ॥

भनि प्यानु जियर होउ भयि । भयि गुरु निगव्यर पाईए ।

मन्यास-भरना अप्य-सरणा सील सिउ ल्धि लाइए ॥

छडहु मदा भनि-राग-दोसहु, देउ निणरु क्हाइए ।

काय कहि भगवती दास भिय सुपु पेहु भयि २ भाविण ॥ १२ ॥’

पाचवीं रचना “पीचडी रामा” है और वह इस प्रकार प्रारम्भ होता है —

‘पल परम गुरु धनिगि मारइ तमणु करि ।

पिचडी रामु पयासमिनि सुणहु भाउ धरि ॥ १ ॥

निण धिणु जपु नांनि सोहहत पुन रिउ भयिना ।

तंर रिणु मुणि नरि मोहर, परुजु अम्म रिनां ॥ २ ॥

समाकित रिणु धरतु त सोहर, संजमु धम्म रिनां ।

ठया धिणु धम्म न सोहर, उदिमु कर्म रिनां ॥ ३ ॥

सकलचन्द भट्टारक उत्तम पिमांधरो ।

तासु पट्टि वयमडिय मुणि मुणिन्दरयो ॥

तासु पसाए रासा पिचडी उत्तियऊ ।

होइ मूरि सुहु-साग्रह भणइ भगौतिथऊ ॥ ४० ॥’

छठी रचना “अनन्तचतुदसी चौपाई” है और वह इस प्रकार है —

“प्रथम नमा निणवर आदीसु । चडुमाण जिण न्याऊ सीसु ॥

पुण पुपुयणविधि साएव भाइ । मोहम गणहर लागो पाई ॥ १ ॥

जवूदीउप सिद्धउ लोइ, भरहपितु दाहिणि दिसि होइ ।

मगध देसु देसनि-परधानु, गानभमडिल सोभइ भानु ॥ २ ॥

पुव्व पुराणि भणि मुणि आसि, ते सुणि भणिअ भगवती दास ।

पढ़हि गुणहि जे भवियण लोइ, मुकति-सिरी-फल पावहि सोइ ॥ ४० ॥”

सातवी रचना “सुगधदममी-कथा” है और उसके नमूने इस प्रकार हैं —

“नेमि जिनिद नमौ धरि भाउ, सुमति-सुगति-दाता सिवराउ ।

पुण पणमौ सारद मिर न्याइ, रिसि-गुर-गनहर लागौ पांइ ॥

तासु पसाप यह चौपही, दास भगौती लहु-मति कही ।

पढ़हि गुणहि जे भवियण लोय, मुकतिसिरी-फल पावहि सोय ॥

जे नरु सुणहि मणिधरि सुभभाउ, भव-भव भूरि परासउ पाउ ॥ ४१ ॥”

८ वी और ९ वी रचनायें श्रीआदिनाथ और शान्तिनाथ जी की विनती हैं । उनके नमूने भी देखिये:—

“आदि जिनेसुर देव, नाभिराय-कुल-कमलरवे ।

तुव त्रिभुवन-रुत मेव, चूरिय कर्म-कलंक सवे ॥

बेसठि पड़डि पिपाइ, केवल गणण उपायतने ।

धर्माधर्म दिखाइ, बोहिय जीव अबोहयने ॥ १ ॥

× × ×

गुरु मुंणि माहिदसेण, रयणत्तय-गुणि-मंडियो ।

तजि मणितणि अधरैण, काहु-कसाय बिहंडियो ॥

पदपंकज नमि तासु, वीनतड़ी जिणनाह करी ।

भणत भगवतीदासु, णिसुणहु भवियण भाउ धरी ॥ १ ॥”

× × ×

“परम निरजणु सोइ, सांति जिणेसरु गणधरो ।

अवर न त्रिभुवनि कोइ, तिह सम देउ अणंगहरो ॥

लोहु-कोहु-महु छडि मोहु-मया तिण परहरिया ।

पंचमहव्वय-मडि, उत्तमपिमतणि मणि धरिया ॥ १ ॥”

× × ×

“गुरु मुणि माहिदसेण, तासु चरणजुग वन्दि करी ।

पाइउ जिण-मगु-रेण, दास भगौती भाउ धरी ॥

वीनतड़ी यह लाये, पढ़हि गुणहि जे भवियजणा ।

धामि तिनह धणु होइ, पुणु सिव-सासउ-सुक्खधर ॥ १० ॥”

ब्रह्म अगनि परजालि कर इ धन-काम जराउ ।

कइ धनिता-संगि धरि रहौ, कइ तप-भसम घटाउ ॥”

१० वीं रचना “समाधी रास” है, जिसके आदि अन्त के छन्द यों हैं —

“जिण चौधीसो नमगु करसउ धीनइ सारद-पथ पणमैर्यो ।

साधु समाधी-रासु भणैसउ दुखल-कलेस जलजलि दसउ ॥

×

×

×

गुरु मुणिवन्द-चरण चितु लावह, दास भगवतो रामा गावह ।

भवत भजिहु जो पढइ पणवह, सो भणजदिय सणइ पावह ॥”

११ वीं रचना “आदितमार कथा” है, उसकी भी यानगी देत लीजिये—

“सयल जिण हयथ पणविनि मरमय नमगु करे ।

रविमउ-चणिय पयाममि तितु गहु भाउ धरे ॥ १ ॥

जबूदीउप सिद्धउ, भरहपितु तुजहा ।

याधारसि नयदि पुरु निउ पइपालु तहाँ ॥ २ ॥

×

×

×

सकलचहु भट्टारगु सम्यग गाण धरो ।

तासु पट्टियमदिय मुणि मुणिवन्दचरो ।

तासु चरण ममि भजिय हुहुमय उत्तियऊ ।

होउ कुसतु चौसांगह भणइ भगौतियऊ ॥ ४ ॥”

१२ वीं रचना “चुनडी मुक्ति-रमणी” की है, जिसके नमूना मा दिये —

“आदि जिनेसह धरिण, मनवयकामति लुखि हो ।

सारद-पथ पणमउ सत्रा, उपजइ निरमल बुझि हो ॥

मेरी मुक्ति-रमणि की चुनडी, तुम जिनवर देहु रगाइ हो ।

घिन घह सिय पिय-सुन्दरी, अरुन अनूपम लाल हो ॥

मेरा भजितारण चूनहो ॥ १ ॥

समकित-वस्तु बिसाहिले, शानसल्लि संगि भेर हो ।

मल पचोस उतारिये, विद मनु साजि देइ हो ॥

मेरी मुक्ति-रमणी को चुनडा तुम जिनवर देहु रगाइ हो ।

मेरी भजजल-तारण चूनडी ॥ २ ॥

×

×

×

मुकति-रमणि रंगि सो रमइ, वसु-गुण-मंडित सोइ हो ।
 नतचतुष्टय सुपु घणां, जम्मणु मरणा न होइ हो ॥ मेरी मुकति० ॥
 गुरु मुनि माहिदसेनु हुइ, पदपंकज नमि तासु हों ।
 सहारि सुहावइ वृडिण, भनत भगौतीदासु हो ॥ मेरी मुकति० ॥
 राजवलि जहांगीर कह फिरिय जगति तिस आण हो ।
 ससिरसवलुविदा धरहु संवतु गुणहु सुजान हो ॥”

१३ वी रचना “योगी रासा” है और वह इस प्रकार है:—

“परम निरंजनु, भवदुह-भंजनु जिनु-जोगी जग-नाथो ।
 आदि जगद गुरु मुकति-रमणि दुरु ताहि नवाऊं माथो ॥ १ ॥
 बोध दियायर गणहर हृष्टे नमि पणमौ पाया ।
 साहु-सिरोमणि लोहाचारजु जिनि जिणमणो बताया ॥ २ ॥
 पेयहु हो तुम पेयहु भाई, जोगी जगमहिं खोई ।
 घट-घट-अन्तरि वसइ चिदानन्दु अलपु न लग्य कोई ॥ ३ ॥
 भव-वन भूलि रह्यो भ्रमिरावल, सिवपुर-सुधि विसराई ।
 परम प्रतिदिय सिवसुपु तजि करि विषयनि रहिउ लुभाई ॥ ४ ॥”

X

X

X

“नंतचतुष्टय-गुण-गण राजहिं तिन्ह की हउं बलिहारी ।
 मनि धरि ध्यानु जपहु शिवनाइक, जिउं उतरहु भवपारी ॥ ३७ ॥
 जोगीरासौ सुणहु भविकजण, जिउं तटहिं कर्मपासो ।
 गुरुमुणि माहिदसेन-चरण नमि भनत भगवतीदासो ॥ ३८ ॥”

१४ वी रचना “अनथमी” शीर्षक इस प्रकार है ।

“नवे पिणु सामिय वीर जिणिद, तिलोय पयासण-वोह-द्विणिद ।
 पयत्यह भायणणोय पयार, गणिद नमामि भवोवहितार ॥ १ ॥
 सुरिद नरिद समुच्चिय जाणि, सयपणमंमि जिणेसर-वाणि,
 पयासमि गुणु अणयमिय सुलोइ । सुणेहु तु साव मणिबल होइ ॥ २ ॥

X

X

X

मुणिदु जनिदु महिदजिसैनु जिणि उरणि दुर्दर दुर्जय मैनु ।
 नमौ पद-पंकज मणवय तासु, सुगडिउ-भणइ भगवतीदासु ॥ २६ ॥”

१५ वीं रचना 'मनकरहा रासु' है और उसके नमूने इस प्रकार हैं —

“मन करहा जगबनिमहिं भ्रम्या, चरत विषह-वन राइ र ।
चहुंगति चहुंदिंस सो फिर भयतरवर-फल पाइ रे ॥ मन० ॥ १ ॥
भरे लख चौपासो महि कन्या करहलु पचपयारी रे ।
सुनर-पसु जोखिहिं फिरिऊ, नरय गया बहुरार र ॥ मन० ॥ ३ ॥
जरे नित्य इतरखु निगोवहीं, सात-सात लप भाही रे ।
यसु-दस जम्मण मरण तहा, समइ समइ जुलहाइ रे ॥ मन० ॥ ३ ॥

×

×

×

भरे जब जियडइ मित्रपुख लखो, जम्मण मरण न होइ रे ।
नतचतुष्टय सुपू घणा, वसुगुण मडित सोई रे ॥ मन० ॥ २४ ॥
ओ गुरु मुनि माहिदसैनु हर, पद-पङ्कज नमि तासो रे ।
सहरि भलइ सहिजावपुरि, भनत भगातो दामो रे ॥ मन० ॥ २५ ॥”

१६ वीं रचना 'वीरजिनिन्द गीत' शीर्षक है, जिसके आदि-अन्त के छन्द इस प्रकार हैं —

“वीर जिनिन्द-समोसरणि जी त्रिपुलाबल गिरि थानि ।
मेघकुमारि घेरगि-जोजी, सुनि गुरु गनहरवानि ॥
मनोहर घरमि महाव्रत याव, यह ससारो असाय री माइ,
घरमि महाव्रतभाऊ ॥ १ ॥

नयजोरनि तू बागिकाजी, अति दुखैर जाऊ जोग ।
बसु रमणी गयगामिणी जी, बहिविह भुगयट भोगु ॥
—कुमरनी संजुमु दुखदरभाऊ ॥ २ ॥

गुरु मुनि माहिदसैनि नमि जी, भनत भगवती दासु ।
जे नर नारी गावहिं जी, ततो उहि कमपासु ॥
परम गुरु घनि सयम धाऊ ॥ २२ ॥”

१७ वीं रचना “रोहिणीव्रत रासु” है और उसका आदि अन्त इस प्रकार है —

“पणविधि वीर वरण गुरुगण गणहर, अरु सारख मिर न्याऊ ।
रोहिणीव्र त्रिचिपसु अनूपम, मगयवि रुचिकर गाऊ । अधिक नय ॥
तासु पसाइ कियो मइ लहमति, रोहिणीव्रतविधि एसो ।
भगरपालु अराल पुर पहणि भनत भगातोदामो ॥ ४२ ॥”

१८ वीं रचना 'ढमाल राजमती-नेमोगुर' का है और उसके नमूने ये हैं :—

“पंच परम गुरु वंछिचि करि सारद जयकार ।
 गुरुपद-पंकज पणमौ, सुमति-सुगति-आतार ॥
 सोरठि देसु भला सत्र देसनिमडं परधानु ।
 महिमंडलि डउं राजति जिउं नभ-मंडलु भानु ॥ १ ॥
 तहि नवरी हारावति वन-उषवन-आराम ।
 इन्द्रपुरी सुविसेपति हेमरत नमई धाम ॥
 कंबल-अद्दादिति वावरि, सीतर वारि एसाल ।
 कृप धने जलपूरित पदमसहित सरताल ॥ २ ॥

×

×

×

कोटि जतन कोई करिहौ जीवनुं सो नित नाहिं ।
 तनु-धनु-जीवनु बिनसइ कीरति रहइ जगमाहि ॥ ६० ॥
 मुनि माहेन्द्रसैन गुरु तिट जुगचरन पसार ।
 भापत दास भगवती, थानि वपिस्थलि आइ ॥ ६१ ॥
 नर-नारी जे गावहि मुणहि, चतुर;दे कानु ।
 भोगवि मुरनर सुहफल पांवहि सिवपुर थानु ॥ ६२ ॥”

१९ वीं रचना 'सज्जानी ढमाल' है और वह इस प्रकार लिखा गया है :—

“बहु सज्जानी जीउ जणि अवाणु हुवा हो ।
 धुव दीनों विसराइ राख्यो तन अशु वाहो ॥
 पेकु तजि विसुप रेनुं, निमि-दिन पेकु किया हो ।
 पेक बिना जगमाहि, वहु दुय ऐकि दियो हो ॥ १ ॥

×

×

×

जगमहि जीवनु सुषनां, रन-मनमथु परहरिये ।
 लोहु-कोहु-मद-माया, तजि भवसायह तरिये ॥
 मुणि माहेन्द्रसेणि डंह निसि प्रणामा तासो ।
 थानि कपिस्थलि नोइ भनति भगौती दासो ॥ २ ॥”

इस तरह ये रचनाये कवि भगवतीदास जी अग्रवाल की हैं। इनमें आपने जो अपने बारेमें उल्लेख किया है उससे प्रकट है कि देश-विदेश में विहार करते धर्मसाधनमें लीन थे। आप सहजादिपुर के निवासी थे और संकिसा तथा कपिस्थल में भी आकर रहे थे। अन्तिम दोनो ग्राम जिला फर्रुखाबाद के संकिसा और कैथिया नामक गाँव हैं। सहजादिपुर भी वही

कहों होगा । इन रचनाओंमें हिन्दी साहित्य की प्रगति और हिन्दी के उत्पत्ति क्रम पर प्रकाश पड़ता है । ये रचनायें अपभ्रंश भाषा और १८ वीं १९ वीं शताब्दी के बीच की लड़ी हैं । इनसे स्पष्ट है कि किस प्रकार अपभ्रंश से फलते फलते हिन्दी की आरम्भूति हुई । सचमुच जैन साहित्यभाषा और इतिहास सम्बन्धी नवीन प्रकाश उपस्थित करने से अमूल्य प्रतीत होता है । आगे इस गुटके में 'सोलहकारण रास' इस प्रकार दिया हुआ है —

“धीर जिणसर घमास करी गोयम पणमैसड ।
 सोलहकारण-वरत-सार तहि रासु करैसड ॥
 जगदीशह भारतयेत भगध छर देस ।
 राजगुह छर गग हेमप्रभ राजधनेस ॥ १ ॥

× × ×

एक चित्तु जो घत कर नर भट्टा नारी ।
 तीर्थन्द-पाद मो लहइ जो समरित धार ॥
 सरलकीरति मुनि रासु कियउ प सोलहकारण ।
 पदहि गुणहि जे सरल रहि तिह मियसुह कारण ॥”

इसके बाद 'जीवमुत्तण' निरमा हुआ है, जो इस प्रकार है —

“जीव सुलक्षणा हो, जिणसर भासिउ पम ।
 परिप्रहा पाहुणा हो विहाडइ सुरगमु-जेम ॥
 विहडतु सुर धणु जेम परिगहु, कहा तिम सिउ रण्ड ।
 नित ग्रालोक विगारि हायडइ दुष्ट कम्मह वचइ ॥
 पिय पुत्त-वधुरसयल्लु भग्धू रूप रगण दण्डा ।
 संवेग सुरति सभालि चिकमति, मुणउ जीव सुलक्षणा ॥

× × ×

इसा दुल्भी हो, मुक्ति-सरौपर तीरि, ।
 इन्दिय-वाहिया हो पीरत रिपयहनोर ॥
 अति विषयनीर पियास गगी, गिरह व्यापति आकुल्यौ ।
 गारह अगुयना सुरति छडिय, पम भूलौ पायलो ॥
 गग होउ घतउ कहउ ततउ, सुम्मदयमह पमणु ।
 सन्यास मरणउ अण-सरणउ परम वयणुनउ गुण ॥”

उपरान फेरी और यत्र देवर गुटका समाप्त किया गया है । इस तरह इस गुटके का परिचय है । इति ३० सं० ४ ६-२३

जैन-ज्योतिष और वैद्यक-ग्रन्थ

अनुपूर्ति

(ले०—श्रीयुत वाचू अगारचन्द नाहटा)

हस्ताक्षर के गल अङ्क में "जैन-ज्योतिष और वैद्यक-ग्रन्थ" शीर्षक मेरा लेख छपा है, उसमें श्वेताम्बर-वैद्यक-ग्रन्थ कोई प्रकाशित नहीं हुआ लिखा गया था, पर अभी हर्षकीर्ति-कृत योग-चिन्तामणि ग्रंथ गुजराती अनुवाद-महित प्रकाशित देखने में आया है एवं पं० भगवान दास जी (जयपुर) से कई एतद्विषयक अन्य जैनग्रंथों का पता लगा है, अतः नीचे उनकी सूची दी जाती है:—

ज्योतिष-स्वप्न सामुद्रिक-ग्रन्थ

- १ भुवनदीपक टीका (रत्नदीपक) ... खरतर रत्नधीर-कृत सं० १८०६ ।
- २ तिथिसारणी ... पार्श्वचंद्रगन्धर्व वाघ जी मुनि १७८३ ।
- ३ प्रश्नव्याकरण (जयप्राभृत)
- ४ गार्ग्य संहिता ... गर्गमुनि (मूल प्रति अपूर्ण, मद्रास ओरियण्टल लायब्रेरी)
- ५ हस्तकाण्ड ... पार्श्वचंद्र
- ६ शकुनावली ... सिद्धसेन (वडौदा)
- ७ स्वप्नचिन्तामणि ... दुर्लभराज (हमारे संग्रह में भी है)
- ८ स्वप्नप्रदीप ... वर्द्धमान सूरि (हीरालाल हंसराज-द्वारा मुद्रित)
- ९ शकुनरत्नावली ... ,, (वडौदा)
- १० सामुद्रिक-लक्षण ... लक्ष्मीविजय ,,
- ११ सामुद्रिक ... अजयराज ,,
- १२ ,, ... रामविजय ,,
- १३ रमलशास्त्र ... भोजसागर ,,
- १४ रमलसार ... विजयदान सूरि ,,
- १५ सामुद्रिकभाषा ... खर० रामचंद्र सं० १७२२ भेहरा मे हिन्दी में रचित (वीकानेर भा०)
- १६ ज्योतिः-प्रकाश

गणित

- १ ज्योतिष-सारोद्धार चौ० आनन्दमुनि १७३१
- २ लीलावती चौ० रार० लामन्दन १७३६

जैनेतर ग्रन्थों पर जैन टीकाएँ

- १ महादेवी दीपिका धनराज
- २ जातरु दीपिका रार० हर्षरत्न स० १७६५
- ३ जातकपद्धति जिनेन्द्रसूरि (जैन ज्ञान मंदिर, वड़ोदा)
- ४ विशाख पञ्च अथ रार० निद्याहेम स० १८३७

हि० ज्योतिष ग्रन्थ

- १ आयसङ्ग्रह प्रकरण महियेण
- २ अर्घ्यकाण्ड दुर्गद्व मुनि
- ३ रिद्रुसमुच्चय दुर्गदेव स० १०८९
- ४ जिनसहिता एकमधि भट्टारक
- ५ गणितमार सटिप्पण महावीराचार्य

अनुपलब्ध ज्योतिष-ग्रन्थ

- १ कालिक सहिता फालकाचार्य
- २ भण्डाह सहिता भा० भद्रबाहु
- ३ चातुर्मासिक कला ४ निधिकुनर ५ मेघमाला—विजयद्वीर सूरि

श्वेताश्वर वैद्यक-ग्रन्थ

- १ वैद्यकसार-समग्र हृषीकेशि
- २ वैद्यमनोरसत्र अचल नयनसुर
- ३ कोकशास्त्र चौ० नरसुदाचार्य
- ४ रसाशुतथी माणिस्यदेव

हि० वैद्यक

- १ हितोपदेश (गु० अनुवाद सहित मुद्रित)

जैनेतर वैद्यक ग्रन्थ पर जैन टीका

- १ योगरत्न टीका, मूल वररुचि टीका समतमद्र (जैनेतर ?)

नोट—गत अथ म प्रकाशित लेख में पृष्ठ ११४ लाईन तीसरी से ६ ग्रंथों का नाम 'जैनेतर ग्रंथों पर जैन टीकाएँ' शीर्षक के नीचे आना चाहिये। सन्निपात कठिका तथा कत्ता हेमनिधान स० १७५३ और कविप्रमोद स० १७६६ होता चाहिये।

शास्त्रों जो के सूचित ग्रन्थों में १ ज्योतिषसार २ योगविनामणि इत्ये० ग्रंथ हैं। अष्टाग हृदय का कर्त्ता जैनेतर है।

विविध विषय

“नैपथीय चरित” में जैन धर्म का उल्लेख

[१]

संस्कृत साहित्य में ‘नैपथीयचरित’ का भी अपना खास स्थान है। उसकी गणना कालिदास, भट्टि, भारवि और माघ के महाकाव्यों से भी उच्च कोटि में की जाती है। कहते हैं कि यह श्रीहर्ष की रचना है और उसका समय ईश्वरी बारहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। इस महाकाव्य में नल-दमयन्ती की कथा सरस रीति से वर्णित है। कवि ने जैनधर्म-विषयक उल्लेख देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके समय में जैनधर्म का प्राचल्य अधिक था। “नैपथीयचरित” के प्रथम सर्ग में इन्होंने लिखा है :—

“चमृचरास्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्तिपु श्राद्धतयैव सैन्यवाः।

विहारदेशं तमवाप्य मण्डलोमकारयन्भूरितुरंगमानपि ॥ ७१ ॥”

अर्थात्—“जिनेन्द्र भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखनेवाले सिन्धुदेश के रहनेवाले जैन लोग विहारस्थल में बहुत से जैनों को बलयाकार घिठाते हैं अर्थात् मध्य में मुनीश्वर बैठते हैं और उनके चारों ओर जैनी बैठते हैं। सो जिस तरह वे बलयाकार घिठाते हैं उसी तरह नल के सैन्यलोक भी अपने घोड़ों को बलायाकार घुमाते हैं।”

इस उल्लेख से दो बातें स्पष्ट हैं (१) जैनों के उपदेश की प्राचीन रीति तब भी प्रचलित थी (२) और तब सिन्धुदेश में जैनधर्म का अच्छा प्रचार था। सिन्धुदेश के इतिहास ‘चचनामा’ में सातवीं शताब्दी ई० में श्रमणों को सिन्धुदेश का राज्याधिकारी लिखा है।[†] उसमें यह भी लिखा है कि जब मुहम्मद कासिम ने सिन्धुदेश पर आक्रमण किया तो श्रमणों ने उससे सन्धि करनी चाही। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म शांतिमय है—उसमें हिंसा करना, लड़ना और खून बहाना मना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे शास्त्रों में यह पहले ही ज्योतिष के आधार पर कह दिया गया है कि अब हिंदुस्तान में (स्लेच्छों) मुसलमानों का राज्य होगा।[‡] सिन्धु देश के इन श्रमणों के इस कथन से उनका जैनी होना संभव है, क्योंकि उपरान्त जैनियों ने अहिंसा के स्वरूप को ऐसे ही विकृत रूप समझे बैठे मिल जाते हैं। जैन ग्रंथों में यह भी घोषित किया गया है कि पंचमकाल में भारत में स्लेच्छों का राज्य होगा। उधर ११वीं-१२वीं शताब्दियों में वहाँ जैनधर्म का प्राचल्य मिलता ही है। परन्तु इतिहास-

* Keith, “Classical Sanskrit Literature” (Heritage of India Series) pp 58-59

†. Elliot, History of India (London 1867), p. 147.

‡. Ibid, pp 158-161.

लेखक इन श्रमण लोगों को बौद्ध प्रकट करते हैं। अत एव यह आश्चर्यक है कि तत्कालीन साहित्य 'चर्चामा' आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय और पेटा जाय कि उनमें श्रमण राज किन लोगों के लिये व्यवहृत हुआ है। 'त्रिज्ञप्ति त्रिप्रेणी' आदि जैन ग्रंथों से भी सिंधुदेश में जैनधर्म का प्राचन्य स्पष्ट है।

उपर्युक्त उल्लेख के अतिरिक्त 'नैपथीयचरित' के सर्ग ९ श्लोक ७१ और सर्ग १३ श्लोकों ३६ में भी जैनधर्म का सामान्य उल्लेख है।

‘प्रशस्तितु समदुपातर निनम्, धिया जयत्त जगतीश्वर जिनम् ।

गिर प्रतस्तार पुराजदेवता, दिनान्तसंभ्यासमयस्य देवता ॥’

(नैपथ २५ १२, श्लो० ८०)

नैपथ के इस श्लोक में जैनधर्म का स्पष्ट उल्लेख है।

— का० प्र०

“जैन टेन्टीम्बेरी” के लेख

(सितम्बर १९३७)

[२]

१ जी० ए० एन० उपाध्ये ने जैनधर्म में योग का स्थान क्या है ? यह बताया है। इस लेख का सार हिंदी भाषा में 'रायचन्द्र प्रधमाना', बम्बई में प्रकाशित 'परमात्म प्रकाश' का भूमिका में दिया गया है।

२ डॉ० सुकुमार रत्नन दास, एम०ए०, पी०एच०डी० १ जैनज्योतिष पर निरूपित हुए बताया है कि यह ज्योतिष वेदांग का समान है। जैनज्योतिष ॥ युग पाच वर्षों का माना गया है और उसका प्रारम्भ अभिजित नक्षत्र से होता है। इस युग में ६० सौर्यमास, ६१ ऋतुमास, ६२ चान्द्रमास, ६७ नक्षत्रमास होते हैं। एक युग में चन्द्र की अभिजित नक्षत्र से ७ बार भेंट होती है और सूर्य का समागम सिर्फ पाँच दफा होता है। जैनज्योतिष में महीना के नाम निम्न प्रकार हैं —

प्रचलित नाम

जैनग्रन्थ

प्रचलित नाम

जैन नाम

१—भाद्रपद

अभिनिदु

७—माघ

शिशिर

२—भाद्रपद

सुप्रतिष्ठ

८—फाल्गुण

हैमवान

प्रचलित नाम	जैनग्रंथ	प्रचलित नाम	जैन ग्रंथ
३—अश्वयुज	विजय	९—चैत्र	वसन्त
४—कार्तिक	प्रीतिवर्द्धन	१०—वैशाख	कुसुमसंभव
५—मार्गशीर्ष	श्रेयान्	११—ज्येष्ठ	निदाघ
६—पौष्य	शिव	१२—आषाढ़	वनविरोधी

संवत्सर चार प्रकार के हैं (१) नक्षत्र-संवत्सर, $32\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ दिन; (२) युग-संवत्सर पाँच वर्ष; (३) प्रमाण-संवत्सर, (४) शनि-संवत्सर। तिथियाँ दिन और रात की अलग हैं।

ऋतुयें पाँच हैं—(१) वर्षा (२) शिशिर (३) हेम (४) वसन्त और (५) गरमी। ऋतुओं का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है। युगसंवत्सर का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है। कौटिल्य के समय में वर्ष का प्रारंभ आषाढ़ के अंत में होता था।

३ “जैन क्रोनोलोजी” शीर्षक लेख में जैन संघ की पौराणिक समयानुवर्ती घटनायें अंकित हैं।

४ प्रो० शंपगिरि राव ने जैनों के धार्मिक आदर्श पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। वह आदर्श अर्हत् पद को प्राप्त करना है; जिसे आप वैदिक आदर्श ‘ब्रह्मसिद्धि’ और बौद्धों के आदर्श ‘निर्वाण-सिद्धि’ के अनुकूल समझते हैं। आप की मान्यता है कि जब इन सम्प्रदायों को वेद-ब्राह्म कहा जाता है तब उनके इस मौलिक साहचर्य को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। इस समय इन प्राचीन धर्मों का अध्ययन समन्वय-दृष्टि से करना आवश्यक है। वेदों में होम शब्द पशुओं के होमने के लिये प्रयुक्त हुआ है—उसके माने आत्मक्षेत्र में कुछ और हो जाते हैं। जैनस्तोत्र ‘अहमादिभक्ति’ में उसे अहंकार को नाश करनेवाला कहा है। इस स्तोत्र का अंतिम वाक्य ‘ब्रह्म विदन्ति परम् ये’ हमें औपनिषदिक उक्ति ‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ की याद दिलाता है। जैनस्तोत्र ‘आचार्यभक्ति’ में मुक्ति-सौख्य का उल्लेख है। म० बुद्ध का धर्मान्वेषण इसी मुक्ति-सौख्य के लिये था और उन्होंने उसे ‘निर्वाण’ कहा। कई जैनस्तोत्रों के उद्धरणों से यह बात सिद्ध है। अन्त में प्रो० साहव लिखते हैं कि प्राचीन जैनधर्म वीरतापूर्ण योगमार्ग के मोक्षमुख पाने के लिये आवश्यक ठहराता है। क्या भरतखंड के वैदिक सनातनी देखेंगे कि जिस ‘संयमयोग’ का विधान जैनस्तोत्र ‘वीरस्तुति’ में है, ठीक वही शिक्षा ‘भगवद्गीता’ के प्रारंभिक छै अध्यायों में है?

५ जर्मनी के प्रो० हेल्मुथ फान आसेनप्प ने तांत्रिक बौद्धमतानुयायियों के “आयामञ्जु-श्री—मूलकल्प” नामक ग्रंथ के दूसरे परित्रत में म० ऋषभदेव का उल्लेख हुआ बताया है। उम मण्डल में लिखा है कि—

“कपिल मुनिर्नाम ऋषिपरो, निप्रथ-तीर्थङ्करऋषम निर्ग्रन्थरूपी ।” एक मण्डल की भाग्यरचना में जिन महापुरुषों ने भाग लिया था उनका वर्णन करते हुए बौद्ध ऋषमन्द्य जैस महापुरुष को मुला ही कैसे समते थे ? उक्त प्रथ का चीनी भाषा में अनुवाद सन् ९८०-१००० ई० में हुआ था । ग्यारहवीं शताब्दी में यह तिब्बत की भाषा में अनुवादित किया गया था ।

५ जेकोस्लोवेकिया के प्रोफेसर ओगो स्पीन ने स्वर्गीय डा० विन्टरनीज का परिचय दिया है । विन्टरनीज का जन्म २३ दिसम्बर १८६३ को आस्ट्रिया के होर्न नामक स्थान पर हुआ था । इन्होंने प्रोफेसर बुल्हर के निकट जैनधर्म की शिक्षा पाई थी । “जैनसाहित्य” का अच्छा परिचय आपने अपने “भारतीय साहित्य के इतिहास” में दिया है । स्पष्ट है कि तारास ५ जनवरी, १९३७ को आप का स्वर्गवास हो गया ।

—कामता प्रसाद

तिलोयपराणी

छट्टमपुदवीप पंचसत्तमागूण छरज्जुविक्खमा सत्तरज्जुआयदा सोलसजोयणसहस्स-
वाहल्ल वाणउदिसहस्साहिय पचण्ह लस्सवाणमेगूणपचासमागवाहल्ल जगपदर होदि ॥३१०॥

= ४९२०००

४९

सत्तमपुदवीप छमत्तमभागूणसत्तरज्जुविक्खमा सत्तरज्जुआयदा अट्टजोयणसहस्स-
वाहल्ल चउदालसहस्साहिय तिणण लस्सवाणमेगूणपचासमागवाहल्ल जगपदर होदि ॥३११॥

३४४०००

४९

अट्टमपुदवीप सत्तरज्जुआयदा पक्करज्जुद्वया अट्टजोयणवाहल्ल सत्तमभागाहियेयज्जोयण
वाहल्ल जगपदर होदि ॥३१२॥^१

८

७

पदाणि सव्वमेलिदे पत्तिव होदि ।

= ४३६४०५६

४९

पदहिं दाहिं खेत्ताण विंदफ सभेलिय सयल्लोयमि भज्जिद^२ अउसेन सुद्धायासपमाय
होदि तस्म ठयण

केयल्लणात्तिणत्त वेत्तीमादिसयभूदिसपण ।

णामेयजिण तिहुयणमसखिज्ज णममामि ॥ [३१३] ॥

एवमाइरियपरम्परागततिनोयपणत्तीए मामण्णनामरूपणिक्कपणपणत्ती

णाम पदमो महाधियारो समत्ता ॥१॥

अजियजिणं जियमयणं दुरितहरं आजवं जवातीदं ।
 परामिय गिरुवमाणं गारयलोयं गिरुवेमो ॥१॥
 णिद्धदण्णिवासखिदिपरमाणं^१ आउदयओहिपरिमाणं ।
 गुणठाणादीणां^२ चयसखाउप्पज्जमाणाजीवाणं ॥२॥
 जम्मणमरणाणांतरकालपमाणादि पक्कसमयस्मि ।
 उप्पज्जणमरणाणा य परिमाणं तह य आगमणं ॥३॥
 शिरयगदिआउवधणपरिणामा तह य जम्मभूमोओ ।
 गाणादुक्खसरुवं दंसगगहणं सहेटुजोगीओ ॥४॥
 पवं पराणरसविहा यहियारा वणिग्गा समासेण ।
 तित्थियरवयणणिगायणारयपराणत्तिणामाप ॥५॥
 लोयवहुमज्जमे तहम्मि सारं व रज्जुपदरज्जुदा ।
 तेरसरज्जुकेहा किचूणा होदि तसनाली ॥६॥
 ऊणपमाण वंडा कोडितिय पक्कवीसलक्खणां ।
 घासहि च सहस्सा दुसया इगिदाल दुतिभाया ॥७॥

३ २ १ ६ २ २ ४ १ २
 ३

अथवा

उववादमारणंतियपरिणदतसलोयपूरणेण गदो ।
 केवलिणो अवलंघिय सव्वजगो^३ होदि तसनाली ॥८॥
 खरपंकाप्पवहुला भागा रयणप्पहा य पुढवीणं ।
 बहलत्तण सहस्सा सोल चउसीदि सीदी य ॥९॥

१६००० | ८४००० | ८००००

खरभागो णादब्बो सोलसभेदेहि संजुदो णियमा ।
 चित्तादीओ खिदिओ तेसि चित्ता बहुवियप्पा^४ ॥१०॥
 णाणाविहवराणाओ महीउ तह सिलातलाओववादा ।
 वालुवसकरसीसयरुप्पसुवराणा^५ वइरं च ॥११॥
 भयदंवतउरसासयमणिसिलाहिगुलाणि हरिदालं ।
 अज्जणपालगोमज्जगाणि रुजगकलंभपदराणि ॥१२॥
 तह अंवालुकाओ पलिहं जलकंतसूरकंताणि ।
 चंदप्पहवेसलियगेरुवचंदस्सलोहिदंकाणि ॥१३॥

धवय^१ धगमोभसारगपहुदीणि^२ विविहयणाणि ।
 जा^३ होंति चि पत्तेण चित्तेसि य वणिण्दे पत्तो ॥१४॥
 पदाव धहलत्त पत्तसहस्स हत्ति जोयणा ।
 तोय हेहा कमसो चोहस रगणा^४ य चिदमही ॥१५॥
 तयणामा वेकलिय लेहिययक^५ अमारगल्ल च ।
 गोमज्जय परालं जोदिरस^६ अजण णाम ॥१६॥
 धजणमूलं अक फलिह चदण च धवय^७ ।
 घहुला सेल इय पदाह पत्तेम इगिमहस्सगहलाह ॥१७॥
 ताण जिदीण हेहा पासाण णाम रयणसोलम्म^८ ।
 जोयणासइस्सयदल वेत्तामणसणिहो मठाउ ॥१८॥
 पकाजिरो दिसवि पत्त पत्तगहुलभागो वि ।
 अण्णयहुलो विभाग सत्ति^९ सत्तम्मरो होदि (१) ॥१९॥
 पय यहुविहरयणापयारमन्दि^{१०} तिसाचने चम्हा ।
 रयणपहो ति^१ तम्हा भणिदा गिउणाह गुणणामा ॥२०॥
 सत्तयालुपका धूमतमा तमतम च समगरिय ।
 जेत (१) अत्तेसाओ छप्पुदरीउ गुणणामा ॥२१॥
 पत्तीसद्वागीसं चउगीसं धाम मौलसद्व च ।
 हेट्ठिमद्वप्पुदरीण घहत्त जोयण महस्सा ॥२२॥
 ३२००० । २०००० । २४००० । २०००० । १६० ० । ८०००
 विगुणियद्वयउसद्दीमद्विद्विसद्विअद्वचउयणा ।
 घहत्तण सहस्सा हेट्ठिमपोदरीयद्वयण पि ॥२३॥
 १३२००० । १२८००० । १२०००० । ११८००० ।
 ११६००० । १०८००० ।

पाठान्तरम्

सत्त धिय भूमीउ गत्तदिसभापण धणोउहा तिलमा^१ ।
 अट्टमभूमी वत्तदिसभागेसु धणोउहि^२ छिउवि ॥२४॥
 पुत्ताउरदिभाप वेत्तासणसणिहाउ मठाओ ।
 उत्तरउत्तरिणद्दीहा अणादिगिहणा य पुदरीओ ॥२५॥

१ S धवयग २ A B जा होंति तिएतण ३ मसारगल्लं (१) ४ S गोदित्तं ५ धवयग (१) ६ सेत्तसम (१) ७ रयणपदाह ति (१), ८ S विक्कया ९ S धवयोहि

बुलसीदीलकखारणं गिरयबिला होंति सव्यपुढवीमुं ।

पुढवि पडिपत्तेकं तागं पमाणं पन्वेमो ॥२६॥

८४००००० ।

तीसं पणवीसं-त्रय पमाणरसं दस तिगिला होंति लकमाणि ।

पणरहिदेकं लकखं पंच य रयणो^१ पुढवीगं ॥२७॥

३०००००० । २५००००० । १५००००० । १०००००० ।

३००००० । ८८८८५ । ५ ।

सत्तमखिदिवहुमज्जे बिलाण^२ सेसेसु अयवहुलत्तं ।

उवरिं हेट्टे जोयणसहस्समुज्झीय हवन्ति ^३पडालकमे (?) ॥२८॥

पढमादिवित्तिचउफ्फे पंचमपुढवीण^४ तिचउफ्फमागतं ।

अदिउगहा गिरयावला तट्टियजीवाण तिच्चदाघरुग ॥२९॥

पंचमि खिदिप तुरिमे भागे छट्ठीय^५ सत्तमे महीण ।

अदिसीदा गिरयबिला तट्टियजीवाण घोरसीदयरा ॥३०॥

वासीदि लकखारणं उगहबिला पंचवीसदिसहस्सा ।

पणहत्तरि सहस्सा अदिसीदि^६ बिलाणि इगिलखं ॥३१॥

८२२५००० । १७५००० ।

मेवसमलोहपिंड सीदं उगहे बिलमि पक्खित्तं ।

ण लहदि तलपदेसं विलीयदे मयणाखंडं व ॥३२॥

मेवसमलोहपिंडं उगहं सीदे बिलमि पक्खित्तं ।

ण लहदि तल पदेसं विलीयदे लवणाखंडं व ॥३३॥

अजगजमहिसतुरंगमखरोट्टमजारअहिगरादीणं ।

कुधिदाणं गधेहिं गिरयबिला^७ ते अणंतगुण ॥३४॥

कक्खकवच्छुरीदो(?) खड्गिगाला तिकखसूईप ।

कुंजरचिकारादो^८ गिरयबिला दारुणा तमसहावा ॥३५॥

इंदयसेढीवद्धा पइराणया य हवन्ति वियप्पा ।

ते सव्वे गिरयबिला दारुणदुक्खाण संजणणा ॥३६॥

तेरसपक्कारसणवसरपंचतिपक्क इंदया होंति ।

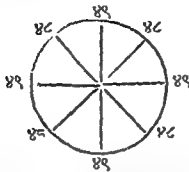
रयणप्पहपहुदीसुं पुढवीसुं आणपुव्वीण ॥३७॥

१३ । ११ । ९ । ७ । ५ । ३ । १

१ AS रयणोइ, २ बिलाणि; ३ पडल (?); ४ S पुढवीय, ५ छट्ठीय (?); ६ अदिसीद (?); ७ गिरयबिला (?); ८ चिकारादो (?) ।

पदमहि ३ द्यपि य द्विसासु उगगणमेदिवद्वा य ।

अडवाट त्रिदिसासु त्रिविधासु पङ्कपरिहोणा ॥३८॥

पङ्क ततेरसादी मत्तसु ठाणेषु मिलित्परिमात्रा ।

उगगणया पदमादो इदयपडिणामय हाति ॥३९॥^१

मीमतगो य पदम शिरयो शोका य मतउभता ।

संमतयसंमत^२ विभता तद्य तसिदा य ॥४०॥

यङ्कतयङ्कता विभतो हाति पदमपुढनीप ।

थण्णो तण्णो मण्णो वण्णो दाघो य सघावो ॥४१॥

जिभ्राजिभ्रगलोला लोलयथण्णो दुगाभिघाणा य ।

पद विदियजिदीप पङ्कारस इदया हाति ॥४२॥

११

तेत्तो^३ सीदो तयणो तायणामा गिदाघपञ्जलिदो ।

उज्जलिदो सज्जलिदो संपञ्जलिदो य तविपुढनीप ॥४३॥

९

आरो मारो तारो तथो^४ तमगो तहेर वादय ।

खड्गदण्णामा तुरिमघोणीप इदया तस्स ॥४४॥

७

तममममस्य^५ धाविलतिमिमो दुच्चुपहा वुढीप ।

हिमवदल्लका सत्तमअणीप अघिअणोत्ति (१) ॥४५॥

५।३।१।

घम्मादीपुढनीण पदमिदयपदममेदिवद्वाण ।

शामाणि शिखेमो पुच्चादिपदाहिको (१) कमेय ॥४६॥

कंखापिवासणामा महकखा यद्विपिवासणामा य ।
 आदिमसेढीवद्धा चत्तारो होंति सीमते ॥४७॥
 पढमो अणिच्चणामो विदिओ विज्जो तहा महाणिज्जो ।
 महविज्जो य चउत्थो पुब्बादिसु होंति घणगग्ग्हि ॥४८॥
 दुक्खा य वेदणामा महदुक्खा तुरिमया अ महावेदा ।
 तत्तिदियस्स पदे पुब्बादिसु होंति चत्तारो ॥४९॥
 आरिदप णिसदो पढमा विदिओ वि अज्जणणिरोधो ।
 तत्तिउय अदिणिसतो महणिरोधो चउत्थो सि ॥५०॥
 तमकिडप णिकदो विमदणो गदिणिधुणामो^१ य ।
 तुरिमो महाविमदणणामो पुब्बादिसु विसासु ॥५१॥
 हिमइ^२ द्यग्ग्हि होंति हु गीत्ता पंका य तह य महणीणा ।
 महपंका पुब्बादिसु सेढावद्धा इमे चउरा ॥५२॥
 कालो रोरवणामो महकालो पुब्बपहुदिदिग्ग्भाप ।
 महरोरउ^३ चउत्थो अवध्ठाठागम्स चित्तेदि ॥५३॥
 अवसेसइ^४ दयाणं पुब्बादिदिसासु सेढिवद्धाणं ।
 गत्ताइ^५ णामाइ^६ पढमाणं विदियपहुदिसेढीणं ॥५४॥
 विसविदिसाणं मिलिदो अट्ठासीदज्जुदा य तिगिण सया ।
 सीमंतपण जुत्ता उण्णवदी समधिया होंति ॥५५॥

३८८ । ३८९ ।

उण्णवदी तिगिण सया पढमाप पढम पंथले^३ होंति ।
 विदियानिसु हीअंते माघवियाप पुढं पंच ॥५६॥

३९० ।

अट्ठाणं पि दिसाणं पक्केकं^४ हीयदे जहाकमसो ।
 पक्केकंहीयमाणे परं जियं^५ होंति परिहाणे (?) ॥५७॥
 इट्ठिदियप्पमाणं रूऊणं^६ अट्ठाडिया णियमा ।
 उण्णवदितिसपसुं अत्रणिय सेसो हवंति य प्पडला ॥५८॥

अथव ।

इत्थे^६ पदरविहीणा उण्णवराणा अट्ठाडिया णियमा ।

सा पंचरूवजुत्ता इच्छिदसेढिदया होंति ॥५९॥

१ अदिणिरुद्ध (?); २ महरोरवो (?); ३ पंथले (?); ४ AB अंरजियं, ५ दूऊणं (?); ६ BS इच्छे ।

उद्धि पचूणं मज्झि अट्ठेहि सोधप हट्ठ ।
 उणाउणणाहितो मेसा तत्तिदया होंति ॥६०॥
 आदीओ^१ णिदिट्ठा णियणियचरिमिदयस्स परिमाण ।
 सव्वत्थुत्तरमट्ठ^२ णियणियपदराणि गच्छाणि (१) ॥६१॥
 तेणाउविपुत्तदुसया पणमुददुसया सय च तत्तीसं ।
 सत्तत्तरि सगतोस तेरस रयणापहादि आदीओ ॥ २॥

२९३ । २०५ । १३३ । ७७ । ३७ । १३ ।

तेरसपक्कारमणाउमगपचितियाणि हाति गच्छाणि ।
 सव्वट्ठुत्तरमत^३ रयणपहाप-पहुविपुदनीसु ॥६३॥

१३ । ११ । ९ । ७ । ५ । ५ । सव्वदुडर ॥५॥

चयहदमिअकूपद रुवणित्थाप गुणिदययजुत्त ।
 गुणिअ-यदयेण जुत्त पददलगुणिद हनेदि सकलिव् ॥६४॥
 पक्कोणमराणाइ दयमट्ठियममिजमलसानुत्त ।
 भट्टगुण पचजुत्त पुदविदयताडिदमि पुदविचण ॥६५॥
 पुदमा इ दयसेदी चउदालसयाणि हाति तेत्तीसं ।
 छत्सयदुसहस्मानि पणणउदी त्रिवियपुदराप ॥६६॥

४४३३ । २६९५ ।

तियपुदनीप इ दयसेदी चउदससयाणि पणसीदी ।
 सत्तुत्तराणि सत्त थ सयाणि ते हाति तुरिमाप ॥६७॥

१४८५ । ७०७ ।

पणसट्ठा दोणिमया इ दयसेदीप पचमत्तिदीप ।
 तसट्ठा चरिमाप पचाप हाति णायव्या ॥६८॥

२६५ । ६३ । ५ ।

पचादीमट्ठचय^४ उणाउणा होदि गच्छपरिमाण ।
 सव्वयाण पुदनीण सेदीयदिदयाण इदम ॥६९॥

४०६ चयहदमिट्ठादियपदमेकादिय^५ इट्ठगुणिदचयहीण ।

दुगुणिदयदयेण जुत्त पददलगुणिदमि होदि सकलिव् ॥७०॥

अथवा

अटंताल दलितं गुणितं अटंलि पंचम्वजुदं ।
उपयसागाण पदं सच्चयणं गोट पुद्वीगं ॥५१॥
इंदयसेद्वीकता गवयमलम्साणि हस्मयगं पि ।
नेवसाण अग्रियाडं सच्चयणं वि हंति गोगीगु ॥५२॥

५६५३

गियणियचरिमिद्वयमेगणं हंति आटिपरिमाण ।
गियणियपदरा गच्छा पचया सच्चय अल्लेय ॥५३॥
वागाउटिजुचदुमया दुमय चउ मयजुवाग वत्तामं ।
छावचरि वत्तासं वारन सदनयगादि प्रादोउ ॥५४॥
२९२ । २०४ । १३२ । ७६ । ३६ । १२ ।

तेस्सपमारसणयसगपंचनियाणि हंति गच्छाणि ।
सच्चयुत्तरमटं सेद्वियणे सच्चपुद्वीगं ॥५५॥
पदवगं चयपहिदं दुगुणिदगच्छं गुणिदमुवजुत्त ।
चट्टि^१हदपदविहोणं दलित जागिज संकलितं ॥५६॥
चयपदमित्थणपदं

१३३ । ८ ।

उजगिच्छाण गुणिदचयं

$\frac{1}{3}$ ८

जुदं

९

दुगुणिदेवाटिसुगमं
चत्तारि सहस्साणि य चउस्सया वीस हंति पदमाप ।
सेद्विगदा विद्वियाण दुसहस्सा वसयाण जुलसीदी ॥५७॥
४४२० । २६८४ ।

चोदसया छाहत्तरि तद्वियाण तह य सत्त सया ।
तुरिमाप सट्टिजुदं दुसताणि पचमिप होदि गायव्वं ॥५८॥

१४७६ । ७०० । २६० ।

प्रशस्ति-संग्रह

मनुगिरि तादृक मञ्जुडि नामक स्थान से प्रादुर्भूत हुआ था। इसीका प्राचीन नाम शंकरपुर रहा। यहाँ पर मठ नाम के सामन्त ने व्याघ्र से एक जैन मुनि की रक्षा करने के कारण पोयिसल (होयिसल) नाम प्राप्त किया। विद्वानों का कहना है कि प्रारम्भ में यह घण्टा पहाड़ी था, पीछे त्रिनयादित्य के उत्तराधिकारी बल्लाल ने अपनी राजधानी शंकरपुर से बेलूर में हटा ली। द्वारसमुद्र (हलेश्वर) में भी उनकी राजधानी थी। इस घण्टा के विष्णुउद्धार के समय में होयिसल नरणा का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। इसी समय गंगराज का पुराना राज्य भी सब उनके अधीन हो गया था और उन्होंने यह प्रदेश को विजय द्वारा हस्तगत कर लिया था। प्रारम्भ में विष्णुउद्धार जैन रहा, किन्तु पीछे वैष्णव हो गया था। पर फिर भी इसकी तथा इन्द्र परिवार-धर्म की जैनधर्म में सदा मन्थी सन्तानुभूति रही। होयिसल राज्य पहले चाळुक्य साम्राज्य के अन्तर्गत था, जब नरसिंह के पुत्र वीरबल्लाल के समय में यह राज्य स्वतन्त्र हो गया। यह घण्टा से जैनियों का प्रधान पृष्ठ-पैषक रहा।

उल्लिखित राज्य की राजधानी प्रत्यक्षा ब्रह्मसूरि जी ने 'त्रयपुरी' लिखा है। परन्तु इतिहासिक प्रामाण्य में इस घण्टा का राजधानी सिर्फ तीन स्थानों में ही सिद्ध होती है जिसका नाम क्रमशः (१) शंकरपुर (२) बेलूर (३) और द्वारसमुद्र या हलेश्वर है। पता चलता है कि सूरि जी द्वारा निर्दिष्ट त्रयपुरी कहा थी और कब इस राज्य के अन्तर्भूत हुए। समझ है कि द्वारसमुद्र को ही उन्होंने त्रयपुरी लिखा है। क्योंकि एक जमाने में यह द्वारसमुद्र जैनियों का केन्द्र सा बन गया था। शक्ति कहा जाता है कि उन दिनों वहाँ साढ़े सात सौ भगवन्त मन्दिर थे और वैष्णव धर्म स्वीकार करने के बाद विष्णुउद्धार ने ही इन भगवन्त मन्दिरों को तहस-नहस कर दिया। वहाँ के मन्दिरों के विनाश के भी यह पता चलता है कि उल्लिखित घटना वास्तविक है। अब हलेश्वर में कल आदिनाथ, शान्तिनाथ तथा पाञ्चनाथ तादृक के साथ ही मठों मन्दिर रह गये हैं, जो भारतीय विष्णुधर्म के आदर्शभूत बने हुए हैं। कविराज कृष्णदेव राय के सुपुत्र निर्दिष्ट पाश्चात्य विद्वानों के चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजय नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ और इनके परिवार पीछे एम्बल (होन्नूर) में जा बसे। अरविष्ट में भी भी अथाय स्थानों में जाकर बस गये। चन्द्रप के पुत्र त्रिनयेन्द्र हुए और इन्हीं के सुपुत्र इस प्रशस्ति-संग्रह ग्रन्थ के प्रणेतार पण्डित ब्रह्मसूरि जी हैं।

सूरि जी ने प्रशस्त प्रतिष्ठाप्रदान अपने घण्टा शान्ति में अपने पुरजता का निवास स्थान शायद ही दान्तगत 'शुद्धिपत्तन द्वीप' यतलाया है। यत्नमान तत्काल जिला-तर्गत 'शायनशुद्धि' का ही यह प्राचीन 'शुद्धिपत्तन द्वीप' होना बहुत कुछ सम्भव है। मान्य होना है कि

लेखक की कृपा से ही 'दीपन' का 'दीप' लिखा गया है। क्योंकि वहाँ पर दीप का होना किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। इस स्थान में जैनियों का प्रभाव अच्छा रहा है।

जैन समाज के कुछ विद्वान् इस ग्रन्थ को प्रामाणिक मानने के लिये सहमत नहीं हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जैन सिद्धान्त के प्रतिकूल श्राद्ध, तर्पण, गो-दान आदि कई बातें इस में विधिरूप में पायी जाती हैं। उन विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मसूरि जी के मूल पूर्वज हिन्दू धर्मावलम्बी थे—इससे उनके रचे ग्रन्थ पर हिन्दुत्व की छाप पड़ गयी है। कुछ विद्वान् इस आक्षेप का उत्तर यह देते हैं—प्रत्येक धर्म पर देश, काल आदि का बिना प्रभाव पड़े नहीं रह सकता इसलिये इस अनिवार्य नियमानुसार बहुत कुछ सम्भव है कि बहुसंख्यक हिन्दू समाज में अपनी सत्ता कायम रखने और हिन्दुओं से सहानुभूति प्राप्त करने के लिये तात्कालिक कुछ जैनग्रन्थ-कर्त्ताओं को कुछ आचार ग्रन्थों में आपद्धर्म के रूप में उनका उद्देश जैनधर्मके अनुकूल बता कर स्थान देना पड़ा होगा।

(१५) ग्रन्थ नं० १२०
ख

रत्नमञ्जूपा

कर्त्ता— X

विषय— छन्द

भाषा—संस्कृत

लम्बाई ८। इञ्च

चौड़ाई ६।।। इञ्च

पत्रसंख्या ६४

प्रारम्भिक भाग—

यो भूतभव्यमवदर्थयथार्थवेदी देवासुरेन्द्रमुकुटार्चितपादपद्मः ।

विद्यानदीप्रभवपर्वत एक एव तं क्षीणकलमपगणं ग्रणमामि वीरम् ॥

मायाका—मायाका इत्यस्य सर्वगुरुत्विकस्य आकारः संज्ञा भवति ककारो वा स्वरोन्त्यस्तदन्तस्य व्यञ्जनं चेतिवचनात्। सचिमुखिया इत्याकारस्य भद्रविराड्यिकिरे इति ककारस्य। अत्रैव माया इति गुरुद्वयस्य यकारः संज्ञा भवति व्यञ्जनञ्च तदन्तस्येति वचनादेवायिष्टनिति। पुनश्च अत्रैव मा इति गुर्वक्षरस्य मकारः संज्ञा भवति। व्यञ्जनं च

तदन्तस्येति वचनात् । म इति अन्तरे एकस्मिन्प्राधान्यात् । सयोगे नपिमिति ।
अत्राह—नत्वाकाराद्यस्तेषामेवात्तराणां स्या यथा वृद्धिरादौ जिति वृद्धिसंज्ञा तेषामेवात्तराणां
इति न तद्रूपसमाकरणं प्रयोगेनाभावात्तमात्राणाम् । यान्यत्र तेषु त्रिकष्यत्तराण्युपविष्टानि
तेषां सत्माकराणि प्रयोजनमितित मात्राणां सत्तासा सत्तास्ता प्रत्यगगन्तव्या । अथवा
शालेनि मालयेदित्यत्र छेदवचनं आपकमयेवा इति तमात्राणां संज्ञा इति । यदि तेषामेव
संज्ञा मायाका इति छेदवचनमनर्थकं भवति तस्मात्तमात्राकरणमेव ।

×

×

×

×

मध्य भाग (पृष्ठ ४६ पंक्ति ३०)

उपेन्द्रवज्रा शरे—यत्रि शरे इति 'यामो भवति, भवति उपेन्द्रवज्रा नाम ।

उपेन्द्रवज्रायुतपाण्डवेषु स्थितेष्वपि रथातपराङ्मुखेषु ।

पुराणिमन्यु यदि चेज्जयेना त्वयत्र्यो रक्षति कङ्कमय ॥

इन्द्रमाला द्वयम्—यन्निन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रो सहैकस्मिन् श्लोके भवतः । भवति इन्द्रमाला नाम ।

अम्लानमाला सुरसुन्दरीभिः धृतेन्द्रमाला च्यवत दिवश्चेत् ।

कालेन नार्या इव भुक्तमाला मर्त्या वय किं जग्जुद्वदुवाभा ॥

दोधक लुपे—यदि लुप इति 'यासो भवति, भवति दोधक नाम ।

कालविधात्रिंशत् नाटकवृत्तं द्वायितुं भुवि सप्तमनभ्य ।

अभ्यररगमसो गिरिवृद्धात् सूयनद्र प्रविशधिर भाति ॥

रथोद्धता तिला—यदि तिलात्रिति 'यासो भवति, भवति रथोद्धता नाम ।

सप्तमात्रवित्रितत्यदर्शिनः सप्तसत्त्वहितप्रमदगिनः ।

अर्हतोऽहमधराशिनागिनः सन्तुने त्रिभुवनप्रकाशिनः ॥

स्यागता तिले—यदि तिले इति 'यासो भवति, भवति स्यागता नाम ।

धर्मतीर्थकरमुख्य नमस्ते नाथ नष्टमज्जीव नमस्ते ।

प्रहमज्जीववृत्त नमस्ते हेमनाभजिनमान नमस्ते ॥

×

×

×

×

अंतिम भाग —

परुड्यादिलग्नित्याकसममख्यानेषु कोष्ठान्तरे-

ध्वेसादीद्विगुणानयो विरय्येत्ताश्चोर्ध्वमेकोनशतान् ।

इत्यन्ताधिमेषरेष महित स्यादधमानाङ्गय

छन्दस्वेकलगादिदृष्टजननस्यान निद शायने ॥९॥

एतद्वादिगक्रियासगगनामानप्रमाणालयै-

मैरद्वयधरवद्विरच्य खटिकोत्कीर्णरथाद्यालये ।

वृत्तं न्यस्य तदादिमं द्विगुण्यस्तस्याप्यधः स्थापये-

देकोनेन तदोपरि पगिलिखेदेव हि मेरुक्रिया ॥१०॥

खराडमेरुप्रस्तारो यथा—

सैकामंरुगणोज्ज्वलामभिमतच्छन्दोऽक्षरागारिका-

मेकां श्रीणिमुपक्षिपन्नधरतोऽप्येकैकहीनाश्च ताः ।

ऊर्ध्वं द्विदिगृहां हमेलनमधोऽधः स्थानकेष्वालिखे-

देकच्छन्दसि खराडमेरुमलः पुंनागचन्द्रोदितः ॥११॥

एतत्प्रयोक्तृमेण प्रस्तारं कृते विवक्षितछन्दसः लगक्रियया सह ततः पूर्वस्थितसकल-
छन्दसां लगक्रियाः सर्वाः समायान्तीत्यर्थः ॥

(इनके नीचे प्रस्तार के तीन कोष्ठक भी हैं)

दिगम्बर जैन-साहित्य-भाण्डार में छन्दोग्रन्थ-सम्बन्धी अजितसेन के छन्दःशास्त्र, वृत्तवाद एव छन्दःप्रकाश, आशाधर के वृत्तरत्नाश, चन्द्रकीर्त्ति के छन्दःतोष (प्राकृत) एव वाग्भट्ट के प्राकृतपिङ्गल सूत्र ये ही नाम मिलते हैं। परन्तु इन में अभीतक कोई ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुआ है। अब रही प्रस्तुत पुस्तक 'रत्न-मञ्जूषा' की बात। पं० नाथूराम जी प्रेमी के द्वारा संगृहीत "दिगम्बर जैनग्रन्थकर्त्ता और उनके ग्रन्थ" इस ग्रन्थतालिका में इसके कर्त्ता हेमचन्द्र कवि बतलाये गये हैं। परन्तु इस छन्दोग्रन्थ के अन्तिम भाग के अन्तिम श्लोकान्तर्गत 'पुंनागचन्द्रोदितः' इस वाक्य से तो ज्ञात होता है कि पुंनागचन्द्र या नागचन्द्र ही इसके प्रणेता हैं। प्रेमी जी के कथनानुसार अगर इस 'रत्नमञ्जूषा' के रचयिता हेमचन्द्र कवि होते तो 'पुंनागचन्द्रोदितः' के स्थान पर बड़ी आसानी से 'श्रीहेमचन्द्रोदितः' लिख देते। क्योंकि ऐसा करने से छन्दोभंग का उन्हें जरा भी भय नहीं रह जाता था। साधनाभाव से इस समय इसके कर्त्ता के बारे में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा सका। यदि थोड़ी देर के लिये अर्थात् प्रेमी जी ने किस आधार पर इस का कर्त्ता हेमचन्द्र कवि लिखा है—यह बात जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक के लिये नागचन्द्र को ही इसका प्रणेता माना जाय तो महाकवि धनंजय-कृत विषापहार-स्तोत्र के संस्कृत टीकाकार कवि नागचन्द्र* की ओर मेरी दृष्टि कुछ कुछ आकृष्ट हो जाती है। पर यह एक अनुमान

मात्र है। जब तक इस सम्यग्धर्म की सरस प्रमाण नहा मिलता है तब तक इसे कोट मानने की तैयार क्याकर हो सक्ता है ?

अब रहा इस छन्दोग्रन्थ का विषय। यह ग्रन्थ छूटे छूटे आठ अध्याया में विभक्त है। इस प्रति की मैसूर राजकीय 'ग्रन्थपुस्तकालय' में मने ही कन्नड लिपि से नागराक्षर में प्रतिलिपि कराई थी। इसके अष्टम अध्याय का कुट्टु अक्षर लुप्त सा प्राप्त होता है। इस लुप्ताक्षर के बाद ही तीन पृष्ठों में मैसूरमण्डी प्रस्ताव के पद्यग्रन्थ लक्षण सरोष्ठर दिये गये हैं। कवि ने इस ग्रन्थ में प्रायः प्रत्येक श्रृङ्खल पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसके छन्दो-लक्षण पिंगलसूत्र के समान सूत्रमय हैं जो नितात स्वतन्त्र हैं। छन्दों के दिये गये वृत्तांतों में यत्न-मित्र जेतव्य की द्वाप सुस्पष्ट प्रतिभामित्त होती है। इसमें कोई भ्रम नहीं कि इस के फल का यशास्त्र के एक उद्भट ममग्रन्थ। इसकी अध्याय्य प्रतियाँ जहाँ तहाँ से अन्वेषण पर मिलान कर इस रत्नभूत 'रत्नमञ्जूषा' के प्रकाशन से दिग्गजर जैनसाहित्य के एक भङ्ग की प्रसिद्धि हो जायगी। अब ग्रन्थ पुस्तक प्रकाशन सस्थाओं और जैन परीक्षालयों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आपतक समी जैन परीक्षालयों के पाठ्य ग्रन्थों में जनेतर छन्दोग्रन्थ ही समाविष्ट होते आ रहे हैं।

(२६) ग्रन्थ न० २३७

सरस्वतीकल्प

कला—मलयकीर्ति

विषय—मन्त्रालय

भाषा—संस्कृत

लम्बाई ६॥॥ इन्च

चौड़ाई ६ इन्च

पत्रसंख्या ७

प्रारम्भिक भाग—

चारह्रस्वग गिज्ञा नसणनिउश चरित्तइहुरा ।

चउदसपुत्राहरणा ठाउे दशाय सुन्दवो ॥

आचारशिरसं सूत्रवृत्तवन्ना (सरस्वती) सकथितकाम् ।

स्थानेन समयोद्ध (म्यानागसमयाधि तां) ध्याल्याप्रवृत्तिदोर्लताम् ॥

वाग्देवतां शातृकथोपासकाध्ययनस्तनीम् ।
 अन्तर्दृग्जसन्नाभिमनुत्तरदशांगताम् ॥
 सुनितम्बां सुजयनां प्रश्वद्राकरणाधिताम् ।
 विपाकमृवदृढयचरणां चरणाभ्यरात्रम् ॥
 सम्यक्तत्रतिलकां पूर्वचतुर्दशविभूषणाम् ।
 तावत्प्रकीर्णकोटिर्गोचारपताङ्गुलिश्रियम् ॥

× × ×

मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ ३. पंक्ति ७) —

स्थाढाढकल्पतरुमूलविराजमानां रत्नत्रयाम्बुजसरोधरराजहंसीम् ।
 अङ्गप्रकीर्णकचतुर्दशपूर्वकायामाक्षायवाङ्मयवधूमहमाह्वयामि ॥

शारदाभिमुखीकरणम् —

अविरलशन्दमहौघा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का ।
 मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् ॥
 ॐ ह्रीं श्रीं मन्त्ररूपे विबुधजननुते देवि देवेन्द्रवन्द्ये
 चञ्चच्चन्द्रावदाते क्षपितकलिमले हारनीहारगौरै ।
 भीमे भीमाट्टहासे भवभयहरणे भैरवि भीरु धीरे
 हां ह्रीं हूं कारनादे मम मनसि सदा शारदे तिष्ठ देवि ॥

× × × ×

अन्तिम भाग —

परमहंसहिमाचलनिर्गता सकलपातकपंकविवर्जिता ।
 अमितबोधपयःपरिपूरिता दिशतु मेऽभिमतानि सरस्वती ॥
 परममुक्तिनिवाससमुज्ज्वलं कमलयाकृतवासमनुत्तमम् ।
 बहति या वदनाम्बुरुहं सदा दिशतु मेऽभिमतानि सरस्वती ॥
 सकलवाङ्मयमूर्तिधरा परा सकलसत्त्वहितैकपरायणा ।
 ... नारदतुम्बुरुसेविता दिशतु मेऽभिमतानि सरस्वती ॥
 मलयचन्दनचन्द्ररजःकणा प्रकरशुभ्रदुकूलपदावृता ।
 विशदहंसकहारविभूषिता दिशतु मेऽभिमतानि सरस्वती ॥
 मलयकीर्त्तिकृतामिति संस्तुति (पठति यो) सततं मतिमान्नरः ।
 विजयकीर्त्तिशुरुकृतमादरात् स मतिकल्पलताफलमश्नुते ॥

इस 'सरस्वतीकल्प' के अन्तिम पत्र में इसके रचयिता मलयकीर्त्ति ज्ञात होते हैं। साथ ही साथ इसी पत्र से यह भी विदित होता है कि यह मलयकीर्त्ति प्रायः विजयकीर्त्ति-गुरु के शिष्य हैं। पर "विजयकीर्त्तिगुरुवृत्तमात्रान्" इम चतुर्थ वर्ण का सम्बन्ध किसके साथ है—यह अभी ठीक नहीं समझ पड़ता। बहुत कुछ समझ है कि इस श्लोक की प्रतिलिपि करन मं लेखक ने भूल की हो। इसलिये जयतरु इमकी शुद्ध प्रति नहीं मिलता तबतक सन्देह-निवृत्ति होती नहीं होस पड़ती।

अस्तु 'पपिप्राक्रिका कर्नाटिका' जिन ८८ जिलालेख न० १०४॥ एक विजयकीर्त्ति-गुरु का उद्देश मिलता है। मलयकीर्त्ति के द्वारा प्रतिपादित विजयकीर्त्तिगुरु यदि यही हो तो उस शिलालेख के ही आधार से इनका समय सन् १३४७ अर्थात् १४ वीं शताब्दी सिद्ध होता है।* अतः इस सरस्वतीकल्प के रचयिता मलयकीर्त्ति का समय भी लगभग यही होना चाहिये। अस्तु अहमदास-रचित भी एक 'सरस्वतीकल्प' सुना जाता है। यह इममें भिन्न होना चाहिये। इस कृति के आदि और अन्त में 'सरस्वतीकल्प' लिखा मिलता है। मन्त्रशास्त्र में कल्प का लक्षण या बतलाया है—जिन प्रथा में मन्त्र विधान, यन्त्र-विधान, मन्त्र-यज्ञोद्धार, वलिदान, दीपदान, आह्वान, पूजन, विसर्जन और माधनादि वाता का ध्यान किया गया हो वे प्रथा 'कल्प' कहलते हैं।† प्रजापतय इस प्रस्तुत कृति को एक मन्त्र-स्तोत्र ही कहना चाहिये। फिर भी यज्ञोद्धार, जाप्य पत्र होममन्त्र आदि का इममें उल्लेख पाया जाता है—इसी में ज्ञात होता है कि इमके रचयिता न कल्पनाम की माधकता समझी होगी। मन्त्रशास्त्र के निवासुभा के लिये इमके निम्नलिखित कतिपय श्लोक उपयोगी हैं —

“जाप्यशाले नमः शः मन्त्रस्थात नियोजयेत् ।
तदन्त होमशाले तु स्वाहा शः नियोजयेत् ॥
सर्वन्तः समादाय प्रसून ज्ञानमुद्रया ।
मन्त्रमुखाय समन्वी मुद्रादुच्छ्वासरचनात् ॥
महिषाक्षगुम्फलेन प्रतिनिर्मितं यणकमात्रादिकानां ।
गधुरक्षययुक्तानां होमोपागोभ्यरी तदा ॥
विकालगुद्रामनपल्लवानां भः परिणय उपरं न मञ्जी ।
न चापथा मिष्यति तस्य मन्त्रं कुञ्जं मन्त्रं तिष्ठतु पाप्यहोमम् ॥

* देखें—मद्रास व मैसूर प्रांत के प्राचीन जैन स्मारक' पृष्ठ ३११

। मन्त्रशास्त्र के विषय में विशेष बात जानने के इच्छुक विद्वान् भास्कर भाग ४, विभाग ३ में प्रकाशित 'वैतमन्य शास्त्र' शापक लेख देखें।

द्वादशसहस्रजाप्यैर्दशाङ्गहोमेन मिडिमुपयाति ।
 मन्त्रो गुरुप्रसादात् ज्ञातव्यमिभुवने सारः ॥
 अकारोऽनन्तवीर्यात्मा रेफो विश्वावलोककृक् ।
 हकारः परमो बोधो विदुः स्यादुत्तमं सुखम् ॥
 नादो विज्वात्मकः प्रोक्तो विन्दुः स्यादुत्तमं पदम् ।
 कलापीयूषनिःस्पन्दीत्याहुरेवं जिनोत्तमाः ॥”

इसकी रचना साधारणतया अच्छी है ।

(२७) ग्रन्थ नं० २४१
 ख

वज्रपंजराधना-विधान

कर्त्ता— ×

विषय—आराधना

भाषा—संस्कृत

लन्वाई ई॥॥ इञ्च

चौडाई ई इञ्च

पत्रसंख्या ई

प्रारम्भिक भाग —

चन्द्रपुराभ्युधिविन्द्र चन्द्रार्क चन्द्रकान्तसंकाशम् ।
 चन्द्रप्रभजिनमंवे कुन्देन्दुस्फारकीर्तिकान्तोशान्तम् ॥
 ॐ ह्रीं चन्द्रप्रभ जिनदेवागच्छ—
 तीर्थोपनीतैर्यनसारशोतैः पातप्रपाद्य . सुसुखाद्युपेतैः ।
 चन्द्रप्रभाभास्करदिव्यदेहं महामि चन्द्रप्रभतीर्थनाथम् ॥
 ओं ह्रीं चन्द्रप्रभजिनदेवाय जल निर्झरामोतिस्वाहा ।
 सुगन्धसारैर्यनगन्धसारैः सिताभ्रभारैः सिताम्रगौरैः ।
 चन्द्रप्रभाभास्करदिव्यदेहं महामि चन्द्रप्रभतीर्थनाथम् ॥ गन्धम्
 शाल्यक्षतैरक्षतमोक्षलक्ष्मीकटाक्षविक्षेपबलक्षकक्षैः ॥
 चन्द्रप्रभाभास्करदिव्यदेहं महामि चन्द्रप्रभतीर्थनाथम् ॥ अक्षतान्

×

×

×

×

वैद्य-सार

इसका काली मिच तथा महुए के फूल के साथ सेवन करने से तेरह प्रकार का सन्निपात दूर हो जाता है। इस गोली को एक मास तक लगातार सेवन करने से सब प्रकार की व्याधि शांत हो जाती है। यह श्रीपूज्यपाद स्वामी की कही हुई प्रमायती घटी है।

११६—ज्वरादौ लघुज्वरा-कुश

रसगन्धकताम्राणां प्रत्येकं चैकभागकम् ।

एतत् सूर्याग्निभागाजं हयारिं धूतधीचयो ॥ १ ॥

मातुलुगरत्नेनैव मधुमेढ्रासर-ज्वरम् ।

कासप्रदकृतोयेन सिद्धोऽयं जायते रस ॥ २ ॥

निषमज्जादकरसे गह्वो देयं त्रिदोषनिन्द ।

ज्वरे क्षयोदनं पथ्यं जाकं स्यात्तण्डुलीयकं ॥ ३ ॥

सर्पज्वरविषप्रोऽयं चानुपानयोग्यतः ।

लघुज्वराकुशो नाम प्रश्रुपादेन भाषितः ॥ ४ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, तामे की भस्म, ये तीनों एक एक भाग, शुद्ध कनेर की जड़ १२ भाग पर शुद्ध घृत ४ धीज ३ भाग इन सब को एकत्रित कर मिश्रित नीबू और कसावत के रस में ३ दिन तक मदन कर एक एक रस्ती की गोली बाँध लें, फिर नाम की निरोडी की गिरी तथा अदरक का माथ तीन गोली देने से त्रिदोषज ज्वर भी शांत होतः। इस रस के ऊपर कभी भात का भोजन करना तथा चालाह का शाक खाना चाहिये। यह लघु ज्वराकुश अनुपान भेद में सत्र ज्वरा को नाश करनेवाला श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

११७—अनेकरोगे त्रिलोक चूड़ामणि-रस

पारद टकण तुल्यं विषं लग्निकं तथा ।

पुत्रजीवस्थं मज्जा च गन्धकं गुजपत्रकम् ॥ १ ॥

देवदाल्या रसेनैव त्रिपादीरसमर्दितः ।

विष्णुर्जातानागदतीक्ष्णरुनागकेरौ ॥ २ ॥

मदनं दिनमेकं तु घटजीवप्रमाणकम् ।

अजीररसतो लेह्यं पानलेपनस्यके ॥ ३ ॥

अञ्जनं सर्वकार्ये वा ज्वरज्वालाशनाकुले ।

ब्रह्मराक्षसभूतादिगाकिनीडाकिनीगण-॥२॥

कालवज्रमहादेवीन्द्रमातंगत्रेगारि—

दृषमादि सुसंस्थाय श्रीदेवीश्वरसृग्निगमा॥३॥

पूजनं चागु दत्त्वा च यथायोग्यं प्रकल्पयेत् ।

कथितोऽयं विलोकस्य चूड़ामणिमहारसः ॥६॥

पार्श्वनाथस्य मंत्रेण स्तंभोभवति तत्क्षणम् ।

पूज्यपादेन कथितः सर्वमृत्युविनाशनः ॥७॥

टीका—शुद्ध पारा, तुहागे की भस्म, नृतिरा की भस्म, शुद्ध घिय, लांगली (कालिहारी) की जड़, जियापोता की रिंगी, शुद्ध आँवलाभार गंधक तथा गुंजावृत्त के पत्ते इन सब को बराबर-बराबर लेकर पहले पारे, गंधक की राजली बनावे; पीछे धौर सब दवाइयाँ अलग अलग कूट-रुपड़-टन करके मिलावे तथा देवदाली, हंसराज, हुलहुल नागदौन, धनूरा, नागकेसर इन सबके स्वरस से अथवा छाथ से एक-एक दिन अलग घोंटे और बट के बीज-समान गोली बनाकर जंभीरी के रस के साथ सेवन करावे । मूत्रांशु में नास भी देवे, आवश्यकता आने पर या सन्निपात की दशा में अञ्जन भी लगावे । इस्का सेवन करने से कठिन से कठिन ज्वर भी गांत होता है । इसका जब सेवन करे तब ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि व्यन्तर-रूपी मातंग के लिये सिंह सट्टण श्रीजिनेन्द्र देव की स्थापना करके पूजन करे तो शीघ्र ही लाभ होता है और श्रीपार्श्वनाथ स्वामी के मंत्र से तो उसी क्षण रोग का स्तम्भन होता है । यह तीन लोक का शिरोमणि विलोक चूड़ामणि रस पूज्यपाद स्वामी का कहना हुआ अपमृत्यु का नाश करनेवाला है ।

११८—सर्वज्वरे ज्वरांकुशारसः

पारदं गंधकं ताप्यं टंकलं कटुकत्रयम् ।

चित्रकं निवबीजानि यवक्षारं च तालकम् ॥१॥

एरंडबीजसिधूतं हारीतक्यं समांशकम् ।

शुद्धस्य वत्सनाभस्य पंचभागं च निक्षिपेत् ॥२॥

जैपालं द्विगुणं चैव निर्गुणद्वयः मदयेद्द्रवैः ।

दशत्रोहिसमी देयः सर्वज्वरगजांकुशः ॥३॥

पृथिव्या चाजमोदेन पिष्टैश्च सहितं जलैः ।

ज्वरादिष्वपि रोगेषु सर्वेषु हितकद्रवेत् ॥४॥

अनुपानविशेषेण सर्जरोगेषु योजयेत् ।
 पथ्या गुठीं गुडं चानु चाश्रमे प्रयोजयेत् ॥५॥
 क्षीराश्वमाज्यं भुज्जीत शिश्रुतोयनं पाययेत् ।
 आट्टकस्य रसेनापि यथान्येषांशेषिते ॥६॥
 शीतज्वरे मक्षिपाते तुलसीरससंयुतः ।
 गरिचेन सहितश्चासौ सर्जज्वरनिपाहः ॥७॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, सोने की भस्म, सुहागा, सोंठ मिच, पीपल, चित्रक, नीम के बीज, जगार, तरुनिया हरताल की भस्म, अण्डो के बीज, सेंधा नमक, घड़ी हर का डिल्ला ये सब बराबर बराबर लेवे और शुद्ध बच्छनाग, पाँच भाग, शुद्ध जमालगोटा २ भाग, इन सब को एकत्रित कर के तगड़ के स्वरूप में घोंटि पय दस-दस चावल के बराबर घड़ी इगयची तथा भजमोटा के पानी के साथ दवे तो सब प्रकार के ज्वर शांत होव । यदि घरासीर रोग में देना हो तो हर, साठ, गुड का अनुपान दवे और दूध-भात का भोजन करावे । शीतज्वर में मुनका के काटे से तथा अदरक के क साथ, सन्निपात में तुलसी के रस के साथ पय रिपमज्वर में काली मिच के साथ दवे । यह रस सब ज्वर का नाश करता है ।

११६—प्रमेहे वगेश्वररस

सूत उधगभस्म च नाकुंगीजीतमम्रकम् ।
 शिलाजितु लोहभस्म कनक कतरंगीजकम् ॥१॥
 शुद्धचीतिफलाह्वये मदयेद्विशुद्धिका दिन ।
 वगेश्वररसो नाम चानुपानं प्रकल्पयेत् ॥२॥
 कपित्थफलद्राक्षा च खपूरीयष्टिनेन च ।
 मण्डडिथ च दाह पित्तज्वरपथ्यग्रमम् ॥३॥
 मेहानां मज्जदोषाणां नाशको नात्र सशयः ।
 सप्तप्रमेहविध्यसो पूज्यपादेन भाषितः ॥४॥

टीका—शुद्ध पारे की भस्म, उधगभस्म, रामना के बीज, अम्रक भस्म, शुद्ध शिलाजीत, लोह भस्म, सोने की भस्म, कतरक के बीज, निर्मली इा सब का एकत्रित कर के गुर्च तथा त्रिकला के काटे से दिन भर मदन कर तो यह वगेश्वर रस तैयार हो जाता है । इसको सेवन कराने के लिये धैर्यगण अनुपान की कल्पना करें अथवा करीड, मुनका, सजूर,

मुलहठी इन सब के अनुपान से उसको भोजन करावे। इससे भोजन कराने से इन्द्रिय की कमजोरी, दाह, पित्तज्वर, मार्ग में चलने की थकावट, सर्व प्रकार के प्रमेह, मज्जा, धातु के दोष इन सब को नाश करनेवाला है, इसमें कुछ मंदह नहीं है। यह सब प्रकार के प्रमेहों को दूर करनेवाला श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

११०—सर्वज्वरे मृत्युञ्जयरसः

रसगंधकोहि जयपालः तालकश्च मनःशिला ।
ताम्रश्च मात्तिकः गुंठीमुसलीरसमर्दितः ॥१॥
कुक्कुटे च पुटे सम्यक् पक्वः नृदुबहिना ।
स्वांगशीतलमुद्धृत्य गुंजामात्रप्रमाणकम् ॥२॥
शुद्धशर्करया खादेत् शीततोयानुपानतः ।
पथ्ये क्षीरं प्रयोक्तव्यं दधि वापि यथावचि ॥३॥
संततादिज्वरघ्नोऽयमनुपानविशेषतः ।
मृत्युञ्जयरसश्चासौ पूज्यपादेन भाषितः ॥४॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध जमालगोटा, हरताल भस्म, शुद्ध मेनशिल, तामे की भस्म, शुद्ध सोनामक्खी, सोंठ इन सब को मुसली के रस से मर्दन करे तथा कुक्कुट पुट में पाक करे और ठंडा होने पर निकाल कर एक-एक रत्ती के प्रमाण से मिसरी की चासनीके साथ शीतल जलके अनुपान से भोजन करावे। पथ्य में दूध देवे तथा रोगी को अवचि होवे तो दधि भी खिलावे (?) यह संततादि ज्वरों को नाश करनेवाला मृत्युञ्जय रस पूज्यपाद स्वामीने कहा है।

मतान्तर

ताप्यतालकनेपाल-वत्सनामं मनःशिला । ताम्रगन्धकसूताश्च मुसलीरसमर्दिताः ॥
मृत्युञ्जय इति ख्यातः कुक्कुटीपुटपाचितः । बलद्वयम् प्रमुंजीत यथेष्टं दधि भोजनम् ॥
नवज्वरं सन्निपातं हन्यादेप महारसः ॥

१९ तरहका मृत्युञ्जय रस है यह १४ के पाठ से मिलता है। एक चीज का फर्क है, इस में सोंठ है उसमें सिंगिया लिखा है। इस ग्रन्थ के रस रसरत्न-समुच्चय, रससुधाकर, रसपारिजात से अधिक मिलते हैं। रसरत्नसमुच्चय बौद्धों का बनाया हुआ ग्रन्थ प्रसिद्ध है; मुमकिन है यह उसी समयका हो।

१११—शीतज्वरे शीतभजरस

पारद रसक तालं शिला तुत्य च टकणम् ।
 गन्धक च सम पिष्ट्वा कारवेन्या रसेर्दिनम् ॥ १ ॥
 शिष्टमूलरसै पिष्ट्वा निर्गुणडी स्वरसन च ।
 ताम्रपत्रे प्रलिप्या च भाण्डे पत्रमधोमु ॥ २ ॥
 कृत्या कृत्या मुख तस्य बालुकाभि प्रपूरयेत् ।
 पश्चादग्निना तुत्या ताम्रपत्रस्य रन्तता ॥ ३ ॥
 पय पुटनय दद्यात् स्वांगशीतलमुद्धरेत् ।
 ताम्रपत्र समुद्धृत्य चूणयिमरिच समम् ॥ ४ ॥
 शीतभजरसो नाम पण्यवडरसेन च ।
 शीतज्वरनिपन्नोऽय पृथ्वपादन भाषित ॥ ५ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धरिया की भस्म, हरताल की भस्म, शुद्ध शिला, शुद्ध तूतिषा की भस्म, टकण भस्म, शुद्ध गन्धक इन मन्त्रों बराबर-बराबर लेकर खरल में पकवित करके फरेले के पत्ता के रस से एक दिन भर घाटे तथा एक दिन मुनगा के स्वरस से घोंटे, एक दिन नेगड के रस से घाटे और शुद्ध पतले तामे के पत्र पर लेप करके एक डी में रख कर नीचे की मुख करके उसका मुख घन्द करके बानी की जगह बालू से पूरा कर नीचे में अग्नि जलाये, जब यह तामे का पत्र लाल घण हो जाय तब निकाल लेप । इस प्रकार तीन पुट देवे, जब ठाक पाक हो जाय तामे के पत्र को निकाल कर सब चूण बना कर रख लेने और काला मिच बराबर मिला कर पान के रस के साथ यथा योग्य मात्रा से यह शीतज्वर रूपी विष को नाश करनेवाला शीतभजर रस पृथ्वपाद स्वामी ने कहा है ।

११२—श्वासादौ अमृतसजीवनो रस

सूतश्च गन्धको लोहो त्रिपश्चित्तकपतकौ ।
 त्रिङ्ग वेणुका मुस्ता चैला प्रथिकनेशरो ।
 त्रिकटुस्त्रिफला चैव शुश्रुमस्म तथैव च ॥
 घृतानि समभागानि द्विगुण गुडमेव च ।
 तोत्रप्रमाणवटिका प्रातःकाले च भक्षयेत् ॥
 श्वासे फासे क्षये मेहे शूलपाङ्गुदाहरे ।

चतुरशीतिशतेषु योजयेन्नाव संज्ञयः ॥

अमृतमंजीवनो नाम प्रज्यपादेन भाषितः ॥ ४ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लौह भस्म, शुद्ध विष, चित्रक, तेजपत्र, वायविडंग, रेणु-का बीज, नागर स्योया, छोटी जलायची, पीपराभ्र, नागकेशर, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, तामे की भस्म, इन सबका बराबर-बराबर लेकर सबके दुगुना पुराना शुद्ध लेकर गोली बनावे तथा प्रातःकाल में अनुपान-विशेष से सेवन करे तो श्वास, खांसी, राजयक्ष्मा, प्रमेह, शूलोदर, पांडु रोग, चचासीर तथा २४ प्रकार के वायु रोग शांत होते हैं । यह अमृतमंजीवन रस भी प्रज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

११३—विषं च नाराचरसः

अष्टौ निस्तुप्यतिर्गजशुद्धं भागत्रयं नागरं ।

द्वे गंधे सरिचं च टंकारसौ भागैकमेकं पृथक् ॥

गुज्जामात्रमिदं विस्वनकरं देयं च शीतांशुना ।

गुलमल्लीहमहोदरादिशमनो नाराचनामा रसः ॥ १ ॥

टीका—आठ भाग शुद्ध जामालगाटाके बीज तीन भाग सोंठ, दो भाग शुद्ध गन्धक, काली मिर्च, लुहागा, शुद्ध पारा एक-एक भाग खरल में डाल कर खूब घोंटें तथा एक-एक रत्ती की मात्रा से शीतल जलके अनुपान से सेवन करावे तो रस से गुल्म, प्लीहा और उदर-रोग शांत होता है ।

११४—शीतज्वरे शीतमातंगसिंहरसः

रसविषशिखि तुत्वं खर्परं चैकभागम् ।

अनलद्विकसमानभागमेतत्क्रमेण ॥

कनकदलरसेन पीतगुंजैकमात्रः ।

परिमितगुटिकं स्यात् शीतमातंगसिंहः ॥ १ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध विषनाग तृतीया की भस्म, खपरिया भस्म एक-एक भाग, चित्रक दो भाग इन सब को एकत्रित करके धतूरेके रस से घोंटें तथा एक-एक रत्ती प्रमाण सेवन करे तो इससे शीतज्वर दूर होवे ।

१२५—ज्वरादौ प्राणेश्वररसः.

भस्म खूत यदा कृत्वा माक्षिक चाप्लवत्यरुम् ।
 शुश्रूभस्मापि सथोज्य भागसाख्याकमेण च ॥
 तालमूलीरसा वृत्वा शुद्धगन्धकमिश्रितम् ।
 मर्दयेत् खल्वमघ्ये च नितरा यामयोर्द्वयम् ॥
 निक्षिप्य काचकूप्यां च मुद्रया कूपिका तथा ।
 खदिकामद समादाय लेपयेत् मन्तशारकम् ॥
 विपरीत परिस्थाप्य पुरयेत् त्रादुकाभयम् ।
 यत्र प्रशालयेग्राम चतुरो वद्विना पुनः ॥
 सिञ्चते रसरज्जैर्द्रो वलिप्रजाभिरचयेत् ।
 अनुपान तदा ह्य मग्निं नागर तथा ॥
 त्रितार पचलघ्वां रामठ चित्रमूलकम् ।
 अमो जीरक खेवं शतपुष्पाचतुष्टयम् ॥
 चूर्णायिषा तथा मय भक्षयेच्चानुयासः ।
 रसरज्जैर्द्रनामाथ त्रित्यातो प्राणिनांतिष्ठत् ॥
 अथ प्राणेश्वरो नाम प्राणिनां शान्तिकारकः ।
 प्राग्निगन्धकालेऽपि रक्तं प्राणिना तथा ।
 भक्षयेत् पर्याखण्डेन कटूषोनापि वारिणा ॥
 ज्वर त्रिनेत्रजैर्घोर सनिपात च क्षण्यो ।
 ग्रीवायां गुन्धवाते च शूलं च परिणामजैः ॥
 मन्दाग्नौ प्रहृणीरोगे ज्वरे क्षीरातिसारकः ।
 अथ प्राणेश्वरो नाम भस्मसृष्ट्युत्पत्तिः ।
 सारोगत्रिप्लोऽथ पूज्यपादेन भाषितः ॥

टीका—पारे की भस्म १ भाग, सोना मक्खी की भस्म २ भाग, अन्नक की भस्म ३ भाग, तामे की भस्म ४ भाग, ये सब लेकर मुसली के स्वरस ॥ घंटे तथा उसमें १ भाग शुद्ध गन्धक मिलावे, इसमें ६ घण्टे तक घराघर घंटे, सुखा कर काँचकी शीशी में रख कर मुद्रा देकर धन्व करे । उसमें ऊपर पाँड़िया मिट्टी में मात कपडमिट्टी करे और सुखावे, फिर सुखा कर उसका चारों तरफ थालना ॥ पुरण कर, १२ घण्टे घराघर आज जलावे, तब रसा म राग यह प्राणेश्वर रस सिद्ध हो जाता है । जब सिद्ध हो जाय तब देयता-पुनन घणैरह धार्मिक त्रिया करे । इस औषधि के सेवन करनेके बाद नीचे लिखा चूर्णा अनुपानरूप शेषन करे ।

अनुपान

काली मिर्च, सांठ, सर्जीखार, जवायार, सुहागा, पांचो नमक, हींग, चित्रक, अजमोठा, जीरा सफेद एक-एक भाग तथा सौंफ ४ भाग सब को चूर्ण करके प्रतिदिन सेवन करे। इस रस का दूसरा नाम रस राजेन्द्र है। यह प्राणियों को शांति करनेवाला प्रसिद्ध है। वास्तव में इस का दूसरा नाम प्राणेश्वर रस है। प्राणों के निकलने के समय भी यह प्राणों का रक्षक है। इसको पानके रसके साथ गर्म जल के साथ सेवन करे तो यह त्रिदोषज्वर, कठिन मे कठिन मन्निपात, प्लीहा, शुष्म रोग, वात रोग, परिणाम-जन्य शूल, मन्दाग्नि, ग्रहणी और ज्वरातिमार में लाभदायक है। रोगरूपी विष का नाश करनेवाला और मृत्यु को जीतनेवाला यह प्राणेश्वररस पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ है।

१२६—जलोदरं शूलगजांकुशरसः

निष्कत्रयं शुद्धसूतं द्विनिष्कं शुद्धचक्रगम् ।

गंधकं पञ्चभागं च चैरुनिष्कश्च तिन्दुकः ॥ १ ॥

चतुर्निष्कश्च जैपालः तस्य द्विगुणताम्रकम् ।

सर्वतुल्य-तिलक्षारः वृक्षारलं क्षारमेव च ॥ २ ॥

तद्वत्पलाशभस्मं च परिणष्कं संधयोपगम् ।

यवक्षारविड्मल्लानि वर्चलसामुद्रके तथा ॥ ३ ॥

पिप्पलीत्रयनिष्कं वै चार्कदुग्धेन मर्दयेत् ।

निष्कमात्रप्रयोगेण जलोदरहरश्च सः ॥ ४ ॥

शूलगजांकुशरसः पूज्यपादेन भाषितः ।

टीका—८ माशा शुद्ध पारा, ६ माशा शुद्ध सुहागा, १। तोला शुद्धगन्धक, ३ माशा शुद्ध कुचला, १ तोला शुद्ध जमालगोटा, २ तोला तामे की भस्म, ५॥ तोला तिली का क्षार, ५॥ तोला तिन्तडीक का क्षार, ५॥ तोला पलास का क्षार, १॥ तोला संधा नमक, १॥ तोला काली मिर्च, १॥ तोला जवाखार, १॥ तोला चिड नमक, १॥ तोला काला नमक, १॥ तोला समुद्र नमक, ६ मासा पीपल इन सब को कूट कपड़हन करके अकौवा के दूध में घोंट कर तीन-तीन रत्ती के प्रमाण से गोली बनाकर अनुपानविशेष से देवे तो जलोदर दूर होवे। यह शूलगजांकुश रस पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ है।

OM
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol III]

DECEMBER 1937

I No III

Editors

Prof HIRALAL JAIN M A, LL B, P E S,
Professor of Sanskrit
King Edward College Amraoti, C P

Prof A N UPADHYE, M A,
Professor of Prakrta
Rajaram College Kolhapur, S H C

B KAMTA PRASAD JAIN, M R A S,
Allganj Distt Etah U P

Pt. K BHUJABALI SHASTRI,
Librarian,
The Central Jaina Oriental Library Arrah

Printed at

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY,
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

Indian Rs 4

Foreign Rs 4-5,

Single Copy 1-4

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् तैलोक्यनाथस्य शासता जिनशासनम् ॥ ’

Vol III No III	ARRAH (INDIA)	Decr 1937

PODANAPURA AND TAKSASILA

BY

KAMTA PRASAD JAIN M R A S

Takṣasīlā was a flourishing city of ancient India and it has been identified with the ruins near Shahdheri in the Rawalpindi district of the Punjab province¹ Likewise Podanapura was an important town of India with a very remote antiquity but so far it has not been pointed out with a certainty that where it had its location The learned editor of the Bhavīsayatta Kāhā in his introduction, however endeavoured to locate Podanapura in the Punjab province rather he identified it with Takṣasīlā² But taking into consideration the available information about Podanapura his view is hardly tenable In the following lines I shall collect and give the available information about Podanapura endeavouring to point its most probable locality

1 Ancient Geography of India Notes p 681.

2 Gaekwad Oriental Series No XX

In the history of the Jainas, Podanapura holds a prominent place and the earliest mention of it in the Jaina literature, is found in the "Padmacarit" of Raviṣena, where it has been described as Pautana, the capital of Vāhubalī, who was the son of Rṣabhadeva, the first Jaina Tīrthankara and who having fought successfully with his elder brother Bharata Cakravartī, renounced the world and became a naked saint, only to be first to attain liberation in this cycle of time¹ This very story has been narrated also, by the authors of Harivamśapurāna² and Mahāpurāna³ They style it as Podana In the Mahāpurāna it is said that the messenger who was sent by Bharat to Bāhubalī's capital Podanapur saw it filled with rice and sugarcane fields and the remarkable thing is that he reached Podanapura from Ayodhyā in a limited time. And it is stated in Harivamśapurāna that the messenger started from Ayodhya to west in order to reach Podanapura⁴

Besides Podanapura's prominent mention in connection with Vāhubalī, we hear of it in the life story of Pārśvanātha, the 23rd Tīrthankara. The scene of the very first prebirth of the pious soul of Lord Pārśva is laid up in Podanapura of the time of one Rājā Aravinda Aravinda's priest was Viśwabhūti, who had two sons Kamatha and Marubhūti The latter's soul becomes the great Jain saint in an after birth⁵ The story is so fascinating that it has been narrated by many a Jain poet The renowned author of the "Pārśvābhyudaya," I mean Sri Jināsena, intervenes the most of the famous 'Meghadūta' of Kālidās in his Kāvya. He had pointed there that Kamatha, the brother of Marubhūti, having been banished from Podanapura, joined an Aśrama of Tāpasas at the Rāmgiri hill, which was situated on a bank of a river.

Sri Vādirājaśūri in his "Pārśvacarit" has also described Podanapura, as the capital of Suramyadeśa, famous for its Sāi

1. Padmacarit, Parva IV, ch. 67-77.

2. Harivamśapurāna, ch. 1.

3. Mahāpurāna (Bṛhat-saṁhitā), ch. 11.

4. Harivamśapurāna, ch. 1.

5. Bloomfield's

rice and had in its vicinity a mountain named Bhūtācala¹ Śrī Gunabhadraçārya in his Uttarapurāna² and Bhāvadevasūri in his Pārsvacarit also describe this story and mention Podanapura as Paudana and Potana respectively

Kaṣī Dhanapāla in his Bhavīṣayattakahā also mentions Podanapura As the king of Kuru country refused to give his daughter in marriage to the King of Podanapura the latter attacked him and a battle was fought. The allies of Kurus were Paṇḍala Maccha and Kacchavas (Paṇḍala maccha Kacchehivohi) The allies of the opposite king of Podanapura were Sindhupati Lambakanna and a few others³

In the Uttarapurāna of Gunabhadraçārya Podanapura has been described again and again as the capital of Suramya country which was situated in the southern part of Bharat or Bhārata-varṣa⁴ Besides Pārsvanāth as we have already seen Podanapura has been connected there with the stories of Nārāyaṇa Tripraṣṭa and various other kings One of the kings of Podanapura by name Puranachandra had for his queen the princess of the king of Saketa⁵ Another king of Podanapura was Vasusena whose queen Nandā being a beautiful lady was taken away treacherously by his friend Caṇḍa the king of Malaya⁶ In the Rāmāyana period the king of Podanapura was Tranapīṅgalī⁷ while in the times of Mahābhārata one Indravarmā ruled there who was a descendant of Vāhubalī⁸ King Siṃharatha of Podanapura had enmity with Jarāśindha of Rājagraha⁹ Lastly when Mahāvīra the last Jaina

1 प्रथम सर्ग श्लोक ३५—३८, ४८ and सर्ग द्वितीय श्लोक ६५

2 जयविमूपणे द्वीपमस्ते दक्षिणे महान् ।

सुरम्यो विषयस्तत्र विलीण पोदन पुर ॥

3x नगर विपुलाऽऽकारधोतन पोतनामिधम् ।

3 G. O S XX

4 Uttarapurāṇa Parva 57

5 Uttarapurāṇa (Indore ed) 59 208 ff

6 Ibid 60 50—57

8 Ibid 67 223—5

7 Ibid 72 201

9 Ibid 70 353—361

Tirthankara graced this country by his noble and pious presence, king Vidyudraj ruled over Podanapura. His son Vidyutprabha was well-versed in the notorious art of theft and had his headquarters at Rājagṛaha¹

Even the later Jain authors such as Sakalakīrti in his "Adipurāṇa"² and Doddhiya in his "Bhujabalicarit" mention Podanapura as the capital of Vāhubali. The latter states that Bhujabali (Vāhubali) the brother of Bharata was the ruler of Podanapura. Owing to some misunderstanding there was a battle between the two brothers, in which Bharata was defeated. Bhujabali however renounced the kingdom and became an ascetic. Bharata had a golden statue of Bhujabali made and set up there, which once became infested with Kukkuta Sarpas. A Jain teacher, named Jinasena, who visited southern Madhura, gave an account of the image at Podanapura to Kālaladevī, mother of Chamundārāya, who vowed that she would not taste milk until she saw Gommata. Being informed of this by his wife Ajitādevī, Chamundārāya set out with his mother on his journey to Podanapura. While staying at Śṛavanabelgola he came to know about the Kukkuta Sarpas. Hence he dropped his journey and set a colossal of Vāhubali there³

The Jain Kanarese literature also possess many a work such as Aditpurāṇa, Bharateśa-vaibhava, Bhujabaliśataka, Gommata śvaracharit, Rājavalikathe and Sthalapurāṇa, which give the story of Vāhubali with its all details and name Podanapura as his capital, where emperor Bharata erected a colossal of his brother when he became a great ascetic⁴. Inscription No 234 of about 1180 at Śṛavanabelgola which is in the form of a short Kannada poem in praise of Gommata states that Bhujabali was the ruler of Podanapura, who retiring from the world performed penances and became a Kevali. Vāhubali or Bhujabali attained such eminence by his

1 Ibid, 76, 51—55

2 प्रादिणोदुत्तमं दूतं नीतिशास्त्रविशारदम् ।

स ततो दिवसैः कैश्चिद्भूतो तस्योदनं पुरम् ॥९६॥

3. Narasimhachara Śṛavana Belgola pp 10—11

4 Ibid, p 10.

victory over Karma that Bharata erected at Podanapura an image in his form 525 bow lengths in height which became infested of cockatrices Chāmundaraya tried to visit it ¹

Thus it is clear from the above accounts that —

- 1 Podanapura styled variously as Potana Podana Paudana and Podanapura was a very ancient city which occupied a prominent place in the traditional history of the Jainās
- 2 That it was situated in the country named Suramyadeśa in the southern part of Bhāratavarsha
- 3 That rulers of Podanapura were connected with the house of Sāketa (Ayodhya) being the descendants of Vāhubali who was the son of Rṣabhadeva of Ayodhya
- 4 That these rulers of Podanapura had friendly or adverse relations with the kings of Ayodhya Sindhu Simhapura Rājagraha Kuru Malaya etc.
- 5 That in its vicinity were the mountains of Bhūtācala Rāmagiri and the country around was very fertile well irrigated by the waters of various rivers which produced Śali rice and sugarcane The forest round Podanapura had the trees of Sandal and camphor peculiar to it which are even to day the special trees of southern India
- 6 And that at Podanapura there was a colossal of Vāhubali which once became infested with the cockatrices and was mostly visited by the people of the extreme South India up to a very late period so much so that Chāmundaśya with his mother in the 10th century set out for its pilgrimage but could not reach owing to its being inaccessible at the time Thus it is clear that Podanapura was regarded a Tīrtha by the Jainas of South India since it became sanctified with the extreme Tapasya and attainment of omniscience at the spot by Śri Vāhubali.

Turning to the non-Jain literature, we find Podanapura mentioned in the Buddhist Jātakas as the capital of Assakadeśa and the Suttanipāta says that the Assaka country was beside the Godāvān river and lay between the Sākya mountains, Western Ghats and the Dandakārnya. The great Sanskrit lexicon Vrahdabhidhāna points that Paundya was the capital of King Ashamaka and the Ashamaka country is said to be in the south or south-west of India in Rāmīyana (Kiskandhā-kanda).¹

But the question here arises that whether Podanapur of the Jains books is identical with the Potana and Paundya of the non-Jain literature? I would give its reply in affirmative, since I find mentioned the country of Ashamaka in the Mahāpurana as Ashamaka-Ramyaka.² It means that either Ashamaka country was also known as Ramyaka or Suramyā or it became split into two territories during the later period. The Jain Harivamśapurāna, while giving the names of those countries of southern part of India, which the sons of Rsabhadeva renounced owing to the aggression of their elder brother Bharat, names the country of Ashamaka among them.³ The Varahamihira has also counted the Ashamaka people with those living in south India and just after the Andhras⁴ Rājasekhar in his "Kāvya-mīmāṃsā" placed also the Ashamaka country in south in very clear words⁵ Śākatayāna, who was very well acquainted with south India, had also named the Ashamakās after the Salvas (i.e., Andhras)⁶ Kautilya peculiarised the country of Ashamaka for its diamonds and named it with the Raśṭrikas.⁷ In the region beyond the Vindhya, which was in fact the Dakṣiṇāpatha of the ancient India, we find Golconda, the famous place for diamonds in the district of Aurangabad. Hence Ashamaka country seems to lie somewhere in the modern Berar and Nizam territories

1 Jain Gazette XXII, 211

2 Parva 16 Sb 152

3. Sarga xi sls 70-71

4 Ch xvi sl xi

5 G O S Vol I Ch xvii p 92

6 II, 4, 101

7. अधि २ प्रकरणे २९

The Suramya or Ramyaka country of the Jainas also seems in the light of above narrations to come into the same territory of Dakṣiṇāpātha. Moreover the Greek Geographer Ptolemy (140 A.C.) in his map of ancient India locates a country named Ramnā which also falls in the modern Central Provinces and Berar with some division of the Nizām's dominions. It is most probable that Ramnā of Ptolemy represents the Suramya or Ramyaka of the Jain books. Therefore Podanapura being the capital of Ashamaka or Ramyaka should be found also somewhere in the country named above.

To make the point clear still further let us see the whereabouts of the surrounding places of Podanapura as named in above Jain narrations.

Mountains of Bhūtācala and Rāmgarī are mentioned as we have already seen in connection with a prebirth of Lord Pārśva. Vūdirīya says that Kamatha went to join an āsrama on mountain Bhūtācala while Jinasena tells us that Kamatha went to an āsrama of Tāpasas on Ramagiri hill. It is possible that either the both mountains were identical or they formed two peaks of the same range. Rāmgarī has been identified with the modern Rāmteka in the Nūgpur division.¹ As to Bhūtācala it ought to be somewhere in the vicinity of Rāmteka. My friend Mr. Govind Pai suggests that Bhūtācala should be Betul of the same division though it is a town at present but has many hills round about. Moreover it is not of much distance from the Ashamaka country as pointed in the map annexed to Prof. R. K. Mookerji's *Fundamental Unity of India*. The *Matsyapurāṇa* locates a country of the name of Tāpasas itself on the northern part of Dakṣiṇāpātha² which gets support from the mention of the same country as *Tabassai* by Ptolemy. Therefore it is possible that Kamatha went to Bhūtācala or Rāmgarī in the Tāpasas country to observe the penances there. Be as it may it is clear from every

1 The Geog. Dictionary of ancient & Mod. India जैसिमा ३-१७

उपनिषद्वाचार्थे mentioned रामगिरि in त्रिपुण्ड्र which is modern C. P.

2 Panini Office ed. SBH. xvii ch. cxiv

view points that Podanapura and its surrounding mountains were situated in the northern part of Dakṣiṇāpatha

The Uttarapurāṇa has a mention of Malaya mountains, with the Kubjaka Sallakī forest as well, where Marubhūti of Podanapura having died, was born as an elephant.¹ Cunningham locates this mountain in the Drāvid country.² Yuang Chwang put it 3000 li south from Kānchi. He "takes us from somewhere near Madura south-west of Tinnevely district, where he refers to the Sandal producing Malaya mountain, then he speaks of Potalika (Podimalai hill)³ The Jaina author further connect a river Vegavati with the story of Marubhūti, which too could be find in the Dravid country⁴ The Malayadeśa, whose king eloped with the consort of the king of Podanapura as mentioned above, was also in the 'south India'.⁵ The princess of Podanapūra was given in marriage to the king of Simhapūra and it may be found just in the neighbourhood of Podanapura being situated in the southern part of Orissa⁶ Khāravēla's queen was a princess of Simhapur⁷ Hence it is obvious from the above facts that the Jaina and other authors locate Podanapura and its environments in the southern part of India and its location on the bank of Godavari, according to Buddhist evidence is justified.

However we cannot take Podanapura to the extreme south of India, since in that case it would not be tenable to find the kings of Podanapura making friendship or waging war with the kings of Kurus, Sindhus and Kośalas, as they did in fact. Moreover we find Chāmunda-rāya hastening to the northern border of south India to have a glimpse of Vāhubali's colossal at Podanapura. Had Podanapura been in extreme south Chāmunda Rāya had no need to travel over to northern border of South India.

1 मलयकुञ्जकाख्याते विपुले सहस्रीवने । etc.

2. Geog. of ancient India, New ed, p 627

3 Ibid Notes p, 741

4 Ibid p 739.

5 Ibid.

6 Some Contributions of South India to Indian Culture p 33.

7 Ibid, & J B O R S iv 378.

My friend-Mr Govind Pai identifies Podanapurā with Bōdhān in the Nizām Territories, to whom I am indebted for many useful suggestions in writing this article

Now since the locality of Podanapura is being held by the Jaina as well as non Jaina evidence to be in the northern border of South India it is apparently useless to talk of it in the extreme North West of India. That part of India never abound with Śāli rice Sandal trees and cockatrices. On the more it was never heard that there was a Jaina colossal in that part of India. South India has a great claim over Vāhubali as he was their first king who was lucky to be first to gain Liberation in this cycle of India therefore they set his more than one colossal and adored him more than the Jainas of northern India. But in the introduction of the Bhavīsayatta Kāva we find the following remarks to the contrary. Dr Jacobi on the strength of references in the Paumacariya of Vimalasūri identifies it with Takassaila but becomes doubtful when he finds our author referring to the army of Poyanava as Sakeyanarindasinnu xiv 139 and Sakkeyajoha xiv 192. This Sakey or Sakkeya he identifies with Saketa or Ayodhya. Now it is quite true that Sakeya is the correct Prakrit for Saketa and that Sakkeya is an alternative form for the same. But there is another possible phonological equivalent of Sakey. Both these can also be Prakrit for Sakeya. Historically there is nothing against this identification. Saka kings have ruled over Takṣasila. If this be correct then there is nothing to come in the way of Podanapura being identified with Takṣasila. The very close relations that appear to exist between the Sindhus and the Poyanas can be understood on the strength of a close geographical proximity and not if they were apart as Sindh and Ayodhya.¹

With all diffidence to the learned scholar I make bold to say that these remarks are not based on sound evidence. The Paumacariya is not before me yet it is clear from the above facts that Podanapura of Padmapurāṇa with all other Dīgambara Jaina works was situated in the northern part of South India. Kavi Dhanapāla too seems to locate it likewise since he styles the army of Podanapura as Sakeyanarindusinnu which term has puzzled even Dr Jacobi but in fact it can be reconciled easily since we know that the kings of Podanapura were the descendants of Vāhubali who was a scion and hailed from the house of Saketa (Ayodhyā). It

Knowledge and Conduct in Jaina Scriptures

(By Principal Kalipada Mitra, M A B L. Sāhitya-kaustubha)

In the Upanishad it is said

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

नाविरतो दुश्चरितानाशो तो नासमाहित ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात् ॥

The self cannot be gained by scripture knowledge (Vedic knowledge) nor by intellect nor by extensive learning

He who has not cut off his attachment to wicked conduct who is not tranquil nor subdued nor has his mind in peace, can by mere knowledge reach self

Here knowledge itself howsoever great availeth not but what is of greater importance is conduct which by causing cessation of wickedness subjugation of passions and creation of peace and tranquillity can help self realisation

In the Jaina scriptures too by far the greatest importance is attached to Samyama (संयम) I am quoting a few *sūtras* by way of illustrating the point

सामाख्यमाद्यं सुयनाणं जाय विदुस्सारमो ।

तस्मयि सारो चरण सारो चरणस्म निव्याण ॥

The knowledge of scriptures (श्रुतज्ञानम्) begins from *sāmāyikāṇi* and extends to *Bandusāra* But *caranāṇi* surpasses *śrutajñānaṇi* in value. Indeed *caranāṇi* is action known as *saṃbhara* (ननु चरणं नाम संयमः, त्रिश) check or restraint

But it may be said that both *jñāna* and *kriyā* are necessary for the attainment of *moṃsa* for the saying is that without knowledge

action is killed (becomes ineffectual) "ह्या अनागतो किम"; therefore both should be treated as equal; why should preference be given to *caranam*? The answer is: It is for the following reason. *Jñāna* only reveals or brings-to-light (नाणं पयासयं); *caranam*, on the other hand, prevents the acquisition (or the inflow) of new *karman* and brings about the *nirvan* (or the using up) of the previously collected *karman*. *Jñāna* is only limited to the task of lighting up, *caranam* on the other hand purifies (the self) of its *karman*-impurities and has therefore the principal qualification, hence it has greater value than *jñāna*. It is also said :

नाणं पयासयं चिय गुत्ति विमुद्धोफलं च जं चरणं ।

मोक्षो य दुगाहणो चरणं नाणस्स तो सारो ॥

The commentary says, both *jñāna* and *kṛyā* are the causes of *nirvāna*, only that the first place (मुख्य) is to be given to *kṛyā*, and the second place (गौण) to *jñāna*, in as much as *mukṭi* is not attained even while *kevala jñāna* is reached i.e., immediately along with it, but *mukṭi* is attained after the *caranam* of the last moment of the *sailesī*¹ stage, hence *caranam* is the primary cause of *nirvāna*. It is said :

जं सब्वनाणलंभानंतरमहवा न मुच्चप सब्वो ।

मुच्चइ य सब्वसंवत्तलभे तो सो पहाणयरो ॥

The *niryuktikāra* says .

सुयनाणम्मिचि जीवो वट्टतो सो न पाउणइ मोक्खं ।

जो तवसंजममइए जोगे न चपइ वोढुं ६ ॥

The *jīva* possessing (lit. existing in) even the *śrutajñāna* cannot reach *mokṣa* if he cannot practise self-control such as *tapas* and *śamyama*, i.e., if he cannot practise austerities and possess self-restraint. Without good *kṛyā* mere knowledge cannot reach you the desired object, even as much as a boat which has a steers man

1. *Sailesī* is the 72nd stage of Ezertion in Righteousness in lect 29 of *Ācārāṅga Sūtra* (S B E Vol XXII), the 73rd and the last stage being अकर्मता or freedom from कर्मन्.

knowing the way (cannot reach the desired destination) if there be no wind to lead it in the desired direction It is said

नह ह्येवन्दनिज्जामभोऽपि चाणिय गइच्छिय भूमि ।
 चापण विणा पोओ न चणइ महणण तरिउ ॥
 तह नाणएदनिज्जामभोऽपि सिद्धिबम्महि न पाउणइ ।
 निउणोऽपि जोरपोओ तरस जममादयविहीणो ॥

As a boat which possesses a clever helmsman cannot reach the land desired by merchants by crossing the great sea without (favourable) wind so (the boat of) the *jīva* who possesses (the clever helmsman of) *śruta jñāna* cannot reach the desired land (सिद्धि-प्राप्ति) by crossing the ocean (of मय) without the help (wind) of सयमतपोनियम self restraint austerities and observances Therefore one should practise self restraint and austerities without heedlessness (प्रमाद)

स सागरसागरो उच्युद्दो मा पुन निउद्देजा ।
 चरणगुणविष्णुहीणो, बुद्धि सुयदुपि जानतो ॥

Having once emerged out of the ocean of *samsāra* do not again merge into it One who is completely devoid of the qualities of *caraṇaṃ* sinks again although he knows much

Here an example is given of a turtle (कूर्म) who with much difficulty emerges out of a great lake rendered dark by the intricate tangle of moss grass and leaves who looks upon the full moon but attracted by the ties of affection for relations plunges back into the lake He is the symbol of ignorance Why should a knower plunge back? Because even vast knowledge is of no avail to the knower who is totally devoid of *caraṇaṃ* for his knowledge empty as it is of fruit is but no-knowledge

सुयदुपि सुमहोप वि काइ अणविष्णुहीणस्म ?
 अथम्म नह पत्ति दमयसइस्सकोदपि ॥

What can immense knowledge of the scriptures do to one who is devoid of *caraṇaṃ*? Of what avail are crores of hundreds

of thousands of lighted lamps to the blind ?

अण्णपि सुयमहीयं पगासयं होइ चरणजुत्तस्स ।

एक्कोऽपि जइ पईवो सचक्खुयस्सा पयासेइ ॥

Even the knowledge of one who has read but a little of the scriptures acts as the revealer if he practises *caranam*. Even if there be one lamp, it is the revealer to him who has the eye

जहा खरो चदणभारवाही भारस्स भागी नहु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी नहुसुगतिण ॥

As an ass bearing the burden of sandal wood is the shayer only of the burden and not of the sandal wood, even so, the knower, void of *caranam*, bears the burden of knowledge, but is not the sharer of good attainment

The commentary explains The ass only suffers the pain of bearing the heavy load of the sandal wood, and does not enjoy the pleasure of smearing the body with sandal-paste etc. The knower also who is not self-restrained suffers the pain of acquiring knowledge—reading, remembering and thinking—but does not attain the destination of good deva-hood or man-hood

हयंनारं कियाहीणं हया अन्नाणओ किया ।

पासंतो पंगुलो दड्ढो, धावमाणो प अंधयो ॥

Knowledge without action is killed (becomes ineffective), action without knowledge is killed. The lame man, looking on, was burnt, so also, was the blind man, while fleeing. Here a story is told Once there was a conflagration in a great city, in it lived two helpless men - the one was lame, the other blind The people of the city, frightened by the fire, with eyes rolling in distraction, began to flee from it, but the lame man, knowing full well the way of escape, but deprived of the faculty of movement, could not flee but was consumed by the gradually approaching fire The blind man also possessed of the faculty of moving, but deprived of the faculty of seeing, and hence not knowing the way of escape, ran towards

the fire and fell into a ditch brimful of burning coals and was consumed. The knower without self restraint is unable to flee from the fire of *harman* similarly the other fails without knowledge. It is said (by the Tirthakaras) that only the conjunction of *jñāna* and *krīyā* bears the fruit of *mokṣa*. Not by a single wheel does the chariot move. The blind man and the lame man having come together in the wood and thus united entered the city.

Here a story is told by way of illustration. There was a forest fire. The blind man not knowing (seeing) was fleeing towards it but being warned by a lame man. Don't flee in that direction for the fire is there asked. Where should I go? The lame one said. I am lame and cannot move so in front I can't show the way lying at a distance. put me on your shoulder so that I may avoid the obstacles of thorns fire etc. and with ease lead you to the city. The other agreed and both of them reached the city happily.

नाण पणमय मोदो भो तत्रा न चमा य गुत्तिहरो ।

तिण्णपि ममाश्रोग मोक्षया निणमामणे भणिओ ॥

Knowledge is the revealer *tapas* (practice of austerities) is the purifier *saṃyama* (self restraint) is the protector. In the scriptures of the Jinas it is said that only in the conjunction of the three lies liberation (*mokṣa*).

Here the following imagery is given. There is an empty room with a door slightly ajar and many windows filled with profuse dust and filth driven in by the wind. Now some one wants to reside in the room. he wants to clean it. he shuts the door and all the windows for preventing the entry of dust and filth from outside. He lights a lamp in the middle of the room and employs a man servant in drawing together the filth etc. in this affair the lamp does service in revealing the impurity such as dust etc. the shutting of the door and the window in preventing the entry of outside dust, and the man servant in purifying by drawing together the dust (and ejecting it).

Here *jñāna* is that lamp which by its very nature does service by revealing the impurity which is to be removed. *Krīyā*

again in the shape of *tapas* and *samyama* does good ; *karman* of eight kinds collected in many *bhavas* is purified by *tapas*, even as much as filth collected in the house is ejected by the man servant *Samyama* is the closing of the doors of *āsrava* (*karman* inflow), it guards by restraining the coming in of the filth of new *karman*, even as much as the shutting of windows prevents the coming in of filth driven in by the wind

It may be objected, that this militates against the आगम-

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।

as it leaves out *samyagdarśana* , but there is no fault here since *darśana* is included in *jñāna*.

In the *Pravacanasūtra* of Kunda-kunda Acāryya Ed. by B Faddegon (Jain Literature Society Series, Vol I Cambridge, 1935), *Srutaskandha* we read

37. One does not attain by means of scripture-knowledge, if one does not believe in the categories (*arthas*), nor does one believing in the categories, but lacking self-restraint, arrive at *nirvāna*

Amrtacandra Suri explains it in his *Tattva-dipikā* thus—" One does not attain perfection through knowledge produced by scripture, but destitute of faith ; or through faith, combined with that knowledge, but devoid of self-restraint "

41. Considering the groups of enemies and friends as the same, pleasure and pain as the same, praise and blame as the same, clay and gold as the same, the *sramana*¹ is moreover the same in regard to life and death.

Commentary—Self-restraint (*samyama*) is conduct accompanied by absolute (*samyag*) faith and knowledge Conduct is duty (*dharma*) ; duty is equanimity equanimity is a self-evolution devoid of infatuation and perturbation Therefore equanimity is a characteristic of the self-restrainer.

1 The *pāṭh* form *samaⁿa* presents a favourite similarity in sound to *samā*.

So in regard to the two groups enemies and friends pleasure and pain praise and blame clay and gold life and death he is the same

Whoso being free from the infatuation, ' this one is strange to me this one belongs to me this is joy this is a torment this is an elevation to me this is humiliation has not in regard to any thing the duality of attachment and aversion who continually experiences the self as having for nature pure faith and knowledge who having appropriated enemies and friends pleasure and pain praise and blame clay and gold life and death indistinguishably merely as knowables immovably abides in the self which has knowledge for self truly possesses equanimity in every regard

The Jaina Chronology.

(By Kamta Prasad Jain M R A S)

Continued from Vol III page 41

'THE PRE-HISTORICAL PERIOD EVENTS'

No	Period & Date	Event
76	Māgha Kṛāṣṇa Dvādaśī	After nine caṇoṣ sāgropamas since Puṣ padanta got liberated Śīṭalanātha the tenth Tīrthankara born at Bhadrāpura His father was king Draḍaratha and the name of his mother was Sunandā
77	Do	After enjoying a peaceful worldly life Śīṭalanātha renounced the world and set himself to observe severe penances and austerities as a naked Śramana As a saint, he took his first meal at the house of king Punarvasu of Arīstapura
78	Pauṣa Kṛāṣṇa Caturdaśī	At the end of three years Śīṭalanātha destroyed the four ghāṭiya karmas and became an omniscient teacher
79	Āśvina Śukla Aṣṭami	Śīṭalanātha having preached the Dharma at large came to mount Sammed Sikhara and attained Nirvāṇa from there
80	Kārtika Śukla Purnimā	King Megharatha of Bhaddalpur in the Malayadesa accepted the doctrines of Brāhmana Maundāsālayana and started to give gifts of gold elephant horse etc. Hence forward the Brāhmanas became hostile to Jainism

[Ref Uttarapurāṇa Parva 56 Skts 30-86]

No.	Period & Date	Event
81	Phālguna Kṛāṣṇa Ekūdaṣi.	Śreyāṁsanātha, the eleventh Tīrthankara born at Simhapura, when one Sagropama years were elapsed since the Niravāna of Śnī Śīṭalanātha. His father King Viṣṇu ruled over Simhapura and his mother was queen Nandū
	Do.	Having ruled for a long period, Śreyāṁsanātha installed his son by name Sreyamkara on the throne of Simhapura and adopted the life of a Dīgambara Muni.
83	Do. Tryodaṣi.	Śramana Śreyāṁsa took his first meal from the hands of Prince Nanda of Siddhartapura.
84	Māgha Kṛāṣṇa Amāvāsyā.	Śreyāṁsanātha having become an omniscient Teacher, began to preach Truth. The teachings of Jainism once again prevailed, since they became eclipsed after Śīṭalanātha.
85	...	First Nūṭyana Traprasta and Baladeva Vijaya flourished at Podanapura, who defeated the greatest monarch of that time named Aśvagṛīva Śrīvijaya succeeded Traprasta, who rescued his sister Tārū, absconded by a Vidyādhara prince
6	Phālguna Kṛāṣṇa Chaturdaṣi.	After 54 sagropama years since Śreyāṁsanātha liberated Himself, Tīrthankara Vāsupūjya flourished. Since three <i>palya</i> years before the birth of Vāsupūjya Jainism became extinguished. Vāsupūjya's parents were king Vasupūjya and queen Jayāvati

No	Period & Date.	Event
87	Phālguna Kṛāṣṇa Caturdaśi	Prince Vāsūpūjya having lived a celibate's life became disgusted with the world and renounced it
88	Māgha Śukla Dvādaśi	Vāsūpūjya became an omniscient world Teacher and began to preach at large
89	Bhādrapada Śukla Caturdaśi	Vāsūpūjya Tīrthankara reached Mandāragiri (near modern Bhāgalapura in Behar) and attained Niravāna from that place
90		Rājā Brahma ruled at Dvārāvati and from his queen Uṣā the second Nārāyaṇa Dvipraṣṭa was born who killed his antagonist and a great oppressor of the time named Taraka His brother was Achala Baladeva
91	Māgha Śukla Caturdaśi	After 30 sagropamas since the liberation of Vāsūpūjya Tīrthankara Vimala was born His father named Sukratavarma was a Kṣatriya ruler of Kāmpilya and his mother was known as queen Śyāmā Before Vimala's birth Jainism lost its sway for one Palya years (Ibid Parva 59 Sl 23)
92	Māgha Śukla Chaturthi	Prince Vimala having enjoyed the worldly life became a naked śramana and observed hard penances
93	Pauṣa Kṛāṣṇa Daśami	Vimalanātha became a Kevali Jina and preached Jainism in the Āryakhanda
94	Āṣāda Kṛāṣṇa Aṣṭami	Vimalanātha attained Nirvāna from mt. Sūmmeda Sīkhara (Ibid 59 23)

No	Period & Date	Event
95	.. .	Meru and Mandara were the renowned apostles of Tīrathankara Vimala, who were sons of Rājā Anantavijaya of Mathura. (<i>Ibid</i> , 59-108)
96		Baladeva Dharma and Nārāyana Svayambhū flourished at Dvārāvati (<i>Ibid</i> , 59-63)
97	Jyestha Krasnā Dvādasi	After nine Sāgaropamas and $\frac{3}{4}$ palya Vimala attained Nirvāṇa, Anantanātha born at Ajodhyā in the palace of Rājā Siṃhasena and queen Jayaśyāmā
98	Do	Anantanātha renounced the world and observed penances for two months
99	Chaitra Krasnā Amāvasyā	Anantanātha became an omniscient teacher and began to preach the Dharma
100	Do	Anantanātha attained to Nirvāṇa from Sammeda—Sikhara (<i>Ibid</i> , 60-23)
101		Baladeva Suprabha and Nārāyana Puruṣottama flourished (<i>Ibid</i> , 60-49).
102	...	After four sāgaropamas since Anantanātha attained Nirvāṇa, Jainism became obscure for a period of half palya
103	Māgha Śukla Tryodaśi	Dharmanātha, the fifteenth Tīrathankara born at Ratnapura where his father King Bhānu ruled with queen Suvratā.
104	Do	Dharmanātha adopted the vow of a naked śramana and observed penance for a full month.

No	Period & Date	Event
105	Pausa Śukla Pūrṇimā	Dharmanātha gained omniscience and preached the Jaina Dharma once again
106	Jyestha Śukla Caturthi	Dharmanātha attained Nirvāṇa from the mt. Sammeda Sikhara (Ibid, 61 21 23)
107		Baladeva Sudarśana and Nārāyaṇa Puruṣa Siṃha flourished (Ibid 61 56)
108		Maghawā the third Caṅkṛavarṇī monarch appeared at Ayodhyā (Ibid 61 68)
109		Sanatakumār the fourth caṅkṛavarṇī monarch and a kūma kumara flourished at Ayodhyā (Ibid 61 104)
110	Jyestha Kṛāṣṇī Caturdaśī	After three Śāgaropamas less $\frac{1}{4}$ palya since Dharmanātha attained liberation Tirthankara Śāntinātha born at Hastināpura His father Viśwasena was a scion of the famous Kuru vamśa and his mother queen Airā was a a Gāndhārā princess He was a caṅkṛavarṇī monarch and a Kāmākamārā also
111	Do Tryodasi	Śāntinātha became a naked Śramana and observed penances for sixteen years
112	Pauṣa Suklā Ekadaśī	Śāntinātha gained omniscience and he preached the Dharma as a world Teacher
113	Jyestha Kṛāṣṇa Caturdaśī	Śāntinātha attained liberation from Mt. Sammeda Sikhara <i>To be Continued</i>

THE JAINA SIDDHANTA BHĀSKARA.

(Gist of Our Hindi Portion · Vol IV, Pt II)

- p p 71—83. Kamta Prasad Jain has collected available material from the Jaina and non-Jaina literature referring to Rājagṛaha, the ancient capital of Magadha and has given an interesting historical sketch of it.
- p p. 84—89. Jamācārya Vijaya Indra Sūri has critically reviewed the Gujarātī publication entitled "*Prācīna Bhīratavarsa*" by Dr. T. L. Shah (Baroda) and has pointed out a few of his deliberate misrepresentation of facts. It is wrong to say that the Gommatā colossal at Śravanabelagola is the creation of the Mauryan emperors and Mahāvira, the last Tīrthankara attained Nīrvāna from Vīdīśā (modern Bhilsa).
- p.p 90—101. Pt K B Shastri has written on the origin and history of the Jain Prākṛata literature : the Apabhraṃśa variety of which is the source from which Hindi originated.
- p p 103—109 Why the Bāhubalī colossal is called Gommata ? by H. Govind Pai
- p.p 110—118. B Agarchand Nāhatū has thrown light on the Jain texts dealing with astronomy and medicine. Lists of available mss are given.
- p.p 119—122 K P. Jain has pointed out on substantial evidence that the word 'Śrī-Saṃgha' donot mean the Śvetāmbaras only. The Digambaras has also used this word for their own community. Likewise Tapā and Khara-tara Gacchhas, originally belonging to the Śvetambara sect, are found also in the Kāṣṭhāsamigha of the

Digambara sect Inscriptions on the Digambara images of the 11th century A D mention Tapāgaccha while a Digambara ms at the Dig Jaina Temple Mainpur mentions Kharatara Gaccha This ms was written at Dacca in Bengal and bears the date as Śrāvana Krasna 8th 2287 A Vir

pp 125 Mr Ajta Prasada MA LLB describes the main shrine of the famous Jaina Temple at Dharampurā Delhi which was built by Lala Harasulharai of Delhi in 1803 A D

K P J